

میں نے انسان اور جنات کو صرف میری عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔
(بیان القرآن)

مقصد زندگی

اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لئے بہترین کتاب

مرتب

حافظ سعید احمد

Quran, Attar, Perfumes, C.D., Islamic Books
Mo. 98507 35436

RELIABLE Shop

Opp Badli Masjid (Markaz) Gall, Ranitaino, Surat.

اپنے مشفق و مہربانی والد مرحوم کے نام
 جن کی کوششوں اور دہائیوں کے نتیجے میں اس
 کتاب کو ترتیب دینے پر میں قادر ہوا، اللہ رب
 العزت انکی بال بال مغفرت فرمائے اور شایانِ شان
 اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین

فہرست مضامین

نمبر	مضامین	نمبر	مضامین	نمبر	مضامین
۱	عرضِ مرعب	۲	آخری بات	۳۳	
۲	کامیابی	۶	چھ صفات	۳۶	
۳	نکلنے سے پہلے	۹	جہلی صفت ایمان	۳۶	
۴	ترغیبی بات	۹	دوسری صفت نماز	۳۹	
۵	قیمتی سرمایہ	۱۳	تیسری صفت علم اور ذکر	۴۱	
۶	رواگی کے آداب	۱۶	دوسرا جزو ذکر	۴۲	
۷	سواری کے آداب	۱۶	چوتھی صفت اکرامِ مسلم	۴۳	
۸	بستی میں داخلے کے آداب	۱۷	پانچویں صفت اخلاصِ نیت	۴۴	
۹	مسجد کے آداب	۱۸	چھٹی صفت دعوتِ الی اللہ	۴۶	
۱۰	مہورے کے آداب	۱۹	ترکِ لایعنی	۴۸	
۱۱	تعلیم کے آداب	۲۱	مقامی پانچ کام	۴۹	
۱۲	مجلس کی فضیلت	۲۲	کھانے کے آداب	۵۴	
۱۳	تعارفی بات	۲۳	پینے کے آداب	۵۴	
۱۴	فضائلِ ذکر	۲۵	ناخن کاٹنے کے آداب	۵۵	
۱۵	فضائلِ گفت	۲۸	سونے کی سنتیں اور آداب	۵۵	

۳۱	بیت الخلاء کی سنتیں اور آداب	۵۸	۶۸	مسنون دعائیں	۹۷
۳۲	غسل کا مسنون طریقہ	۵۹	۶۹	پانچ کلمے ترجمے کے ساتھ	۱۰۱
۳۳	مسواک کے فضائل	۶۱	۵۰	متفرقات	۱۰۲
۳۴	وضو کے فضائل	۶۲	۵۱	مقام پر واپسی	۱۰۳
۳۵	وضو کا مسنون طریقہ	۶۳	۵۲	داعی کے فضائل	۱۰۹
۳۶	تیمم کا مسنون طریقہ	۶۶	۵۳	مسجدوں کو آباد کرنا	۱۱۱
۳۷	اذان کی دعائیں	۶۶	۵۳	اس امت کی خاص صفات	۱۱۲
۳۸	نماز کا مسنون طریقہ	۶۷	۵۵	ایمان کی نشانی	۱۱۳
۳۹	نماز کے اذکار	۷۶	۵۶	ایک اہم خط	۱۱۷
۴۰	دعا کے فضائل	۷۸	۵۷	احکام مسافر	۱۳۲
۴۱	دعا کے آداب	۷۹	۵۸	گناہوں کی نحوست	۱۳۵
۴۲	چند مخصوص وظائف	۸۰	۵۹	توبہ کی حقیقت	۱۵۱
۴۳	جمعہ کے وظائف	۸۳	۶۰	انسان کی زندگی کا مقصد	۱۵۵
۴۴	تلاوت قرآن کے آداب	۸۵	۶۱	کامیابی کے یقینی اسباب	۱۹۰
۴۵	بیمار پر پی کے آداب	۹۰	۶۲	نسبت	۲۰۵
۴۶	گھر میں موت ہو جانا	۹۱	۶۳	اللہ سے ڈر	۲۰۹
۴۷	جنازہ کا مسنون طریقہ	۹۵	۶۳	عجایب قلب	۲۱۶

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مرض مرتب

لحمہ و لصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔

تمام قریش اس اللہ رب العزت کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے، اور ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ انسانوں کے اوپر سب سے بڑا احسان اللہ جل شانہ لے کر فرمایا کہ انسانوں کی ہدایت کے واسطے ہر دور میں انہیں کو مبعوث فرمایا، اور ہم پر سب سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ ایسے نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا جسکی امت میں پیدا ہونے کے لئے بعض نبیوں نے بھی قربانی کی تھیں۔

لاکھوں درد آفاقے دو جہاں امام الانبیاء خیر رسول خاتم الصالحین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام عالم کے لئے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اپنی پوری حیات طیبہ اسی فکر اور اسی جدوجہد میں گزار دی کہ کس طرح میرا ایک امتی جنم سے نکل کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اور اس محنت کے کرنے میں لوگوں کی طرف سے جو بھی حالات آئے اسے برداشت کرتے رہے حالانکہ اللہ کے محبوب تھے خود فرماتے ہیں کہ دین کی (دعوت) کے سلسلے میں جتنا مجھے ڈرایا گیا اور ستایا گیا اور کسی نبی کو نہ ڈرایا گیا اور نہ ستایا گیا۔ (ترمذی شریف)

چوں کہ اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا اس لئے نبیوں والا کام اس امت کو دیا گیا ہے۔ اور اس دعوت کی محنت حق کے ذریعہ دین و جود میں بھی آتا ہے اور باقی بھی رہتا ہے۔ اس لئے اللہ کے راستے میں نکل کر اس محنت کو سیکھنا ہوگا، اور مقام پر وہ کر اس کام کو کرنا ہوگا، تاکہ اللہ کے راستے

میں نکل کر جو ایسے اور اعمال میں گئے وہ مقامی محنت سے ہماری زرعی میں باقی بھی رہیں گے اور اس میں ترقی بھی ہوتی رہے گی۔

اسی محنت کو اس کتاب میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اور اس مقصد کو کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے؟ اور کس طرح محنت کرنے سے ہم خود بخود دنیا میں بسنے والا ایک ایک انسان دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے۔

اسی لئے یہ کتاب بار بار پڑھی جائے سوچا جائے اور دوسروں تک پہنچائی جائے، جسکی بات دوسروں تک پہنچائی جائے گی اتنی بات ہماری زرعی میں آئے گی اور ہمارے عمل میں آجی، دعوت کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم جو عمل ہماری زرعی میں نہیں ہے اسکو صحت تلخ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اللہ پرک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

اس کتاب میں کسی بھی قسم کی کوئی فطنی ہوئی ہو تو اسے گھج کر لیا جائے اور اس میں بھی اطلاع کریں انشاء اللہ دوسری مرتبہ اسکو گھج کر لیا جائیگا یا لکھ دیا جائیگا۔ اللہ کا ہے اچھا فضل اور احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ دعوتی خدمت سرانجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا اور پھر دئے۔ آمین۔

احقر حافظ سعید احمد

ربیع الاول ۱۴۳۱ھ

لوناکی

کامیابی

محترم بزرگوار دوستو، عزیزو! ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ہرے بندے کامیاب ہو جائیں۔ اسی لئے اللہ نے دنیا میں کم و بیش سو لاکھ نئی چیزیں بھیجی ہیں کہ بندوں کو کامیاب ہونے کا راستہ بتائے کیونکہ کائنات کو اللہ نے بنایا اور بنی ہوئی چیز سے کچھ بننا نہیں اسکی کامیابی اور ناکامی کس چیز میں ہے وہ بتانے والا ہی جانتا ہے، اسی لئے مخلوق کی رہنمائی کے لئے ہر دور میں اللہ نے نبیوں کو بھی بھیجا اور کتابیں بھی عطا فرمائی۔ تمام نبیوں نے دنیا میں آ کر ایک ہی دعوت دی کہ ایک اللہ کو مانو اور ایک ہی اللہ کی مانو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔

اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں: جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کئے ہم ان کو بالطف (زندگی عطا کریں گے) (سورہ نحل، رکوع ۱۳) دوسری جگہ ارشاد ہے ”جو شخص ہمارے ذکر سے (حکم سے) اعراض کرے گا ہم ان کی زندگی تنگ کر دیں گے اور قیامت میں انہما اٹھائیں گے۔“ (سورہ طہ، رکوع ۷)

اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا، اسباب ہو یا نہ ہو اللہ اسے دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی لامحدود زندگی میں بھی کامیاب کریں گے، جیسے صحابہ کرامؓ کو کامیاب کیا، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ اسے دنیا میں بھی ناکام کرے گا اور آخرت میں بھی ناکام کریں گے جیسے ابوجہل، ابولہب، قیسر، دوسری کو ناکام کیا، دین کہتے ہیں اللہ کے حکموں کو نبی ﷺ کے طریقے کے مطابق پورا کرنا اللہ کی رضا مندی کے لئے۔

مخلوق کی حیات کے لئے جس طرح اللہ جل شانہ نے آسمان سے پاک اور صاف پانی اتارا اسی طرح انسانوں کی کامیابی کے لئے آسمان سے پاک اور صاف دین اتارا ہے، جس طرح بغیر کھائے چنے عموماً ہلاکت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بغیر دین کے یقیناً ناکامی ہوگی۔

جس طرح بے دینی سے انسان ناکام ہوگا اسی طرح ادمعورے دین سے بھی ناکامی ہوگی۔ اس لئے عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات اور معاشرت کے تمام شعبوں کا پورا پورا دین، ہماری زندگی میں لانا ضروری ہے۔ اور دین سے کامیابی یقین کے بقدر ملے گی۔ دین سے کامیابی کا یقین پیدا کرنے کے لئے دعوت شرط ہے، دعوت سے ہمارے اندر یقین پیدا ہوگا، اعمال کے کرنے کے بعد بھی کامیابی یقین کے بقدر ملے گی یقین یعنی ایمان۔

اللہ کی قدرت اس وقت تک ہمارا ساتھ نہیں دیتی جب تک اللہ کا غیر ہمارے دلوں سے نکل نہیں جاتا اور اللہ کا غیر اس وقت تک ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا جب تک اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اسکی ہم دعوت نہ دیں۔ ایمان یا اعمال کی دعوت دیں تو اسکی حقیقت کو سامنے رکھ کر دعوت دیں، ماعول دیکھ کر یا ہماری سطح دیکھ کر یا سامنے والے کی استعداد اور کچھ کر دعوت نہ دیں، اور اپنے یقین کی تہدیل کی نیت سے دعوت دیں، دوسروں کی اصلاح کی نیت نہ ہو۔ اس طرح دعوت دیں گے تو دعوت میں وہ تاثیر پیدا ہوگی جس سے ہمارا ایمان یقین بھی بنے گا اور دوسروں کو ہدایت بھی ملے گی اللہ جل شانہ نے فرمایا ”تم میرے راستے کی جدوجہد کرو میں تمہیں ضرور بالضرور ہدایت دوں گا۔“ (سورہ عنکبوت، رکوع ۳)

دعوت کی مبارک محنت اور اللہ کے راستے کی جدوجہد کو اللہ نے بہترین تجارت کہا ہے۔ ارشاد ہماری ہے ”اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں؟ جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے؟“ (وہ تجارت یہ ہے) اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور نکلو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال لے کر یہ تجارت لے لئے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو (اس کے بدلے اللہ کیا دے گا) تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا (اور اللہ فرما رہے ہیں کہ) یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔“ (سورہ صف، رکوع ۱۰) اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لئے بار بار اپنی جان اور اپنا مال لے

کہ اللہ کے راستے میں کھانا ہوگا کیونکہ اللہ کے بندے ہونے کے ناطے اللہ کی بندگی ہم پر فرض ہے
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔

اسی طرح حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں لہذا انکی مالوانی تمام خواہشات کو انکے حکم کے تابع کرو، حلال کو حلال سمجھو چاہے جسم کے کھڑے کھڑے ہو جائیں اور حرام کو حرام سمجھو چاہے قناعت پر گزارا کرنا پڑے "فَصَحَّفَ رَسُولُ اللَّهِ" کا تقاضا ہے کہ زندگی رسول اللہ ﷺ کے طریقے میں داخل جائے، محمدی بن جائیں، عقائد میں عبادت میں اخلاق میں معاملات میں، لیکن دین میں ان سب اعمال میں لوگوں کو ہمارا معاشرہ نظر آئے، ہماری دنیا کی عزتیں بند ہیں نبی کے طریقے میں جو کچھ ملے گا اس زندگی سے ملے گا جو نبی ﷺ دیکر گئے ہیں۔

اور حضرت محمد ﷺ آخری رسول ہیں اس بنیاد پر نبوت والا کام ہمارے ذمہ ہے یہ دعوت کا کام ختم نبوت کی پہچان ہے، یہ امت اپنے نبی کی وارث ہے اگر دین کا کام کر لے تو حضور ﷺ کے احی ہونے کا ہم حق ادا کر سکیں گے۔

اپنی جان اور مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور مسجد کے ماحول میں اور فرشتوں کی صحبت میں رہ کر اصول اور آداب کے ساتھ اس کام کو کرتے رہیں گے تو دین ہماری زندگی میں آتا چلا جائے گا اور جب دین زندگی میں آئے گا تو زندگی میں محسن اور سکون آئے گا، روزی میں خیر اور برکت ہوگی، دعاؤں سے کام نہیں لے، اللہ والوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ لگے گا معاشرے میں امن وامان آئے گا اور تمام مخلوق ہم سے محبت کرنے لگے گی اور جب انسان اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی ﷺ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا چلا جائے گا تو انشاء اللہ موت کے وقت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگا جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے کہا بے شک میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جہاد ہوا تو موت کے وقت فرشتے اتریں گے اور

میں ہے۔ ہمارے لئے کتنے لوگوں نے دعائیں کی ہوگی، رتوں کو اٹھ کر تہجد میں روئے ہو گئے، تہ
جا کر اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے۔ ورنہ ہماری ہمتی میں بہت سے لوگ رہتے ہیں اور ہم سے بھی زیادہ
مال والے، عقل والے، مصاحبت والے اور علم والے بھی ہوں گے لیکن ان سب میں سے جن کو اللہ
نے ہمیں قبول کیا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ایک حدیث کا خلاصہ ہے اللہ جس بندے سے
بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس بندے کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ (بخاری شریف)

یہ بہت اچھا کام ہے نبیوں والا کام ہے۔ اللہ نے اپنے محصوم بندوں کو نبی بنا کر
اس کام کے لئے چنا کسی بھی امت کو اللہ نے یہ کام نہیں دیا بلکہ یہ کام نبیوں سے نبیوں میں منتقل ہوتا
ہو حضور ﷺ تک پہنچا اور حضور ﷺ کو اللہ نے چارے عام کے اور قیامت تک کے لئے خاتم النبیین بنا
کر بھیجا اب کوئی نئی دنیا میں نہیں آئیں گے اس لئے اللہ نے حضور ﷺ کے صدقے میں یہ کام ہمیں
یعنی اس امت کو دیا ہے۔

پہلا اور اچھا کام ہے کہ صحابہؓ نے مکہ کی ایک لاکھ ہزار کے ثواب کو اور مدینہ کی پچاس
ہزار ہزار کے ثواب کو اور حضور ﷺ کی اہم امت میں نہ بڑھنے کو بھی چھوڑا اور اللہ کے راستے میں لگے،
اس راستے کے بے شمار فضائل ہیں۔ لیکن یہ کام صرف ثواب کے لئے ہی نہیں ہے بلکہ یہ کام ہماری
امدادی ہے۔ اس کام سے چاہا یہ جانتا ہے کہ حضور ﷺ کا لایا ہوا سولہ صدیق اپنی حقیقت کے ساتھ
عملی طور پر ہم سب کی زندگی میں آجائے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور راضی ہو کر دنیا میں بھی
کامیاب کر دے اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے۔

اس لئے اس راستے میں کل کر سب سے پہلے نیت درست کرنا ہے کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا
ہے انما الاعمال بالنیات یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اس لئے سب سے پہلے یہ نیت
کرے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لئے نکلا ہوں اس لئے چار مہینے چالیس دن میں بھی لگ کر کرنی

ہے کہ دونوں جہاں کی کامیابی کے لئے پہے ہاتھوں کو دیکھنا کہ تمام شکلوں اور اسباب سے اللہ کی طرف سے آنے والے اعمال والے اسباب کی طرف پھیرنا ہے۔ کیونکہ دنیا والوں کے قاعدے کے لئے کائنات ہے اور ایمان والوں کے قاعدے کے لئے حکامات ہیں۔ ساتھ ساتھ اس بات کی بھی فکر کرنا ہے کہ عالم میں ایسے دس لے ایک ایک انسان کی زندگی میں کامیابی والے اعمال کیسے آجائیں کیونکہ اس مبارک صفت سے بکلی جاچا ہوتا ہے کہ حضور ﷺ امت کو ایمان اعمال اور خلاق کے جس معیار پر چھوڑ کر رکھے جس طرح پرچہ امت بھر سے کیسے آجائے۔

ہم سب دینا چاہتے ہیں نئے نئے ہیں بہت چھراصول ہیں جن پر ہم عمل کریں گے تو دینا زندگی میں آئے گا ورنہ قاعدے کے بجائے نقصان ہوگا، اس راستے میں نکل کر چار باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ (۱) امیر کی اطاعت (۲) سہر کی چہارویں (۳) آنکھوں کی حفاظت (۴) راتوں کی آواز دہانی۔

(۱) امام امیر چاہے ہو گیا تو ہمارے لئے ہر بات اور ہر کام میں امیر کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے۔ چاہے کچھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے دن والے یا رات والے ہر حال میں اطاعت کرنا ضروری ہے کیونکہ اطاعت پر ہدایت ہے اس لئے، میر جیسے وہ کرے، جیسا کہ دیا کرے، جتنا کہ دے، جس نے امیر کی مانی اس نے نبی ﷺ کی مانی اور جس نے نبی ﷺ کی مانی اس نے اللہ کی مانی (امین ہاجر) یعنی امیر کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہو سکتے ہیں اور اللہ کے ناراض ہونے سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس لئے مزہ بٹائے میں ہے، مگر شر چاہے میں سے نہیں تو لوگ اسے قہوک دیں گے اسی لئے امیر کے تابع ہم اس طرح ہو جائے جیسے مردو حاصل دے والے کے ہاتھ میں تو پھر ہدایت ملے گی۔ امیر مانی کی طرح ہوتا ہے کہ مانی ہارے کی کوئی شاخ نیچے ہی پسند نہیں کرتا فوراً اسے کچک کر دیتا ہے ورنہ پودے اگانے بڑھانے اور پھیلانے میں اس کا کوئی دخل نہیں وہ تو سب

اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی طرح امیر کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہدایت تو اللہ ہی کے حین ہدایت ہے
کی امیر کی اطاعت کے مطابق اس لئے ہر کام امیر سے پوچھ پوچھ کر کرے۔

(۲) دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت مسجد کی چار دیواری
کے اندر گزرے یعنی جماعت خانے میں اس لئے کہ مسجد فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے، جب فرشتوں
کی صحبت میں رہیں گے تو فرشتوں والی صفات ہمارے اندر آئے گی یعنی ماننے کا، اطاعت کا جذبہ
اور اللہ کو سب جگہوں میں سب سے زیادہ پسند مسجد میں ہر اور سب سے زیادہ پسند جگہ ہزار ہے۔
مسجد مومن کے لئے ایسی ہے جیسے محل کے لئے پالی۔ اس لئے امیر کی اجازت کے بغیر مسجد سے باہر
نہ نکلے اور اگر ضرورت سے اجازت لے کر جائے تو ضرورت پوری کر کے جلد از جلد چار دیواری کے
اندر آ جائے، کیونکہ جماعت عرفی کے پھول سے اکڑا ہوا رہتا ہے اس میں سے پچ نہیں لگا سزا جاتا
ہے اور صرف پیچنے کے کام کو روکا جاتا ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے : قیامت کے دن اللہ کے
عرش کے سامنے کے سوا کوئی سا نہیں ہوگا اس میں وہ آدمی بھی رہے گا جس کا دل مسجد میں لگا ہوا
ہوگا۔ اس لئے زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریے۔

(۳) تیسرا کام غلوں کی حفاظت ہے اس لئے اگر ضرورت سے یارین کے کسی ٹکڑے
کی وجہ سے مسجد کے باہر جائے تو آنکھوں کی خوب حفاظت کرے کہ نامحرم پر نہ پڑے اور دنیا کی
حلال چیزوں کو بھی ہرصفت کی نگاہ سے دیکھے اس کی ابتلا اور اعتنا کو سوچے کہ مٹی سے بنی ہے اور مٹی
ہو جائیگی کھج کی شکل سے دلو کہ میں نہ پڑے اور سوچے کہ یہ سب قاتی ہے۔ اور ان سب غلوں کے
درمیانے دل میں جو غور پیدا ہوتا ہے اور آخرت کی جو فکر پیدا ہوتی ہے وہ سب نکل جاتی ہے جیسے سوراخ
والے برتن میں کوئی چیز نہیں ٹھہرتی اسی طرح بد نظری کے ذریعے یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔

(۴) چوتھا کام ماتوں کی آہ و زاری، یعنی ماتوں کو اٹھ کر تھک کی پابندی کر کے دوسروں کو اللہ سے

خوب دعا میں مانگے۔ لیکن ہدایت اللہ ہی دیں گے اور ان میں ہم سے جو کمزور ہیں اور سیکھا ہے
 اسے دس میں اللہ ہی اتاریں گے اور عمل کروائیں گے اس لئے ہے لئے، اپنے گھروالوں کے سے
 ہے والدین کے سنے، رشتے داروں کے سنے، دوستوں کے سنے، پڑھتی کے سے بلکہ پورے
 عالم کے لئے اور قیامت تک آئے والے انسانوں کے سنے مانگے کیونکہ اس رات میں نکلے والوں
 کی دعا میں ہی اس رات کے بیوں کی دعاؤں کی طرح قبول ہوتی ہیں، ہماروں کے بعد بھی دعا کیں
 کریں بلکہ دن رات میں جب موقع ملے اللہ سے مانگئے ہر ضرورت اللہ سے ہی مانگئے بلکہ جو بھی
 مسئلہ پیش آئے دعاؤں کے دریچے اللہ ہی سے منو میں، ہر وقت اس بات کی فکر کرے کہ ہر کام ہر
 عمل وقت پر پورا ہو اور روز بروز ہر عمل میں ترقی ہو رہی ہو، اصولوں کی پابندی کرے اور اللہ کو راضی
 کرے کی سیت سے کرے اس لئے کسی پر جو جھڑپے بلکہ ہم دوسروں کی خدمت کرے، اسے نہیں
 جتنی ہم صلاحیت کریں گے، مجاہدہ کریں گے، قربان دیں گے، تاجیمان بنے گا، یہاں بتا ہے ناگوار
 حالات میں۔

اس راستے میں تعلیم بھی ایک مجاہد ہے لیکن اللہ نے اس میں ہماری ہدایت چھپائی ہے اس
 لئے تعلیم میں وقت سے پہلے سب ضروریات سے فارغ ہو کر بیٹھے اور ساتھ ساتھ اس کے کاموں سے
 سے کبھی کبھار آگے پیچھے ہو گا پانچاٹے گا، سونا آگے پیچھے ہو گا یہ سب چھوٹی مولیٰ قربانی ہے یہ کوئی
 زیادہ قربانی نہیں ہے حالانکہ اسی دین کے خاطر صحابہؓ نے کسی کسی قربانیاں دیں، لیکن ہم کر رہے ہیں ہم
 سے ایسی قربانی نہیں مانگی جاتی۔ چار ماہ، چالیس دن چھوٹی مولیٰ قربانی دینگے تو ایمان بنے گا اور دین
 زندگی میں آئیگا، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ملے گی۔

اسی کے ساتھ ساتھ پانچ ماہ، نو ماہ کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ
 ہے ”جو شخص چالیس دن تک پانچوں نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے سے دو پرانے ملے

ہیں ایک نفاق سے پر ہوئے کا دوسرا جہنم سے چمکا لے گا۔ سر رہتے ہیں جو بہت محنت کرتے ہیں اور اپنے وقتوں کی بھی خوب حفاظت کرتی ہے۔ دیکھو، دنیا کی ایک ایک چیز قیمتی ہے۔ سرمایہ ہے کیونکہ اصل زندگی دنیا کی زندگی ہے آخرت میں تو صرف وہی چیز ملے گی، جہاں پر کمائی ہوگی وہاں مل نہیں دے تو دے لے کی جگہ ہے

اب ہم بتا گا دہار گھریا دہیرہ سب چھوڑ کر چار رہے ہیں لیکن نفس اور شیطان ہمارے دشمن ہیں ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اور بری عادتیں لگی ہمارے ساتھ جارہی ہیں یہ ہمیں اس عمارت کی طرف کھینچیں گے جس سے ہمارے اندر خلعت پیدا ہو، اور اللہ سے دوری ہو اس لئے ہم زیادہ سے زیادہ ن مصلوب میں لگے رہیں جن سے ہمارا دلورانی ہے۔ جب اجتماعی عمل پور ہو جائے تو انفرادی اعمال میں لگ جائیں وقت کو بیکار باتوں میں ضائع نہ کریں۔

اس لئے اللہ کے رہنے میں نکل کر خصوصاً اور مقام پر، اور عموماً بعض کام کرنے ہیں اور بعض کام نہیں کرنے ہیں بعض کام میں زیادہ سے زیادہ اور بعض کام میں کم سے کم وقت لگانا ہے۔ در کیا کیا کرنے سے آپس میں جڑ پیدا ہو گا وہ سب بتایا جا رہا ہے گا۔ نشاء اللہ۔

قیمتی سرمایہ

چار چیزوں میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں۔

(۱) دعوت الی اللہ میں (۲) تعلیم اور تعلم میں (۳) عبادت میں (۴) خدمت میں

دعوت الی اللہ کی پانچ باتیں

(۱) تعلیمی کثرت (۲) حصصی کثرت (۳) عمری کثرت (۴) تکنیکی کثرت (۵) وصولی کثرت

تعلیم اور تعلم کی چار باتیں

(۱) کتاب کا پڑھنا اور سننا (۲) نماز اور قرآن کے مذاکرے

(۳) چھ صحت کا ذخیرہ (۴) اسوں اور آداب کے لحاظ سے

عبادت کی چار باتیں

(۱) نماز (۲) روزہ (۳) زکوٰۃ (۴) مسنون دعا میں

خدمت کی چار باتیں

(۱) اپنی خدمت (۲) امیر کی خدمت (۳) ساتھیوں کی خدمت (۴) مخلوق کی خدمت

چار کاموں میں کم سے کم وقت لگانا

(۱) کھانے پینے میں (۲) سونے میں (۳) پیشاب پاخانے میں (۴) آئین کی ضروری بات چیت میں

چار کام ہرگز نہ کریں

(۱) زبان کا سوال (۲) دل کا سوال (۳) اسراف (۴) کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت کے ہرگز نہ

چار چیزوں میں بحث نہ کریں

(۱) عقائد میں (۲) مسائل میں (۳) سیاست میں (۴) حالات حاضرہ کا تذکرہ۔

چار چیزوں کا اہتمام کریں

(۱) مسجد کا احترام کریں (۲) میر کی خدمت اور خدمت کریں

(۳) اجتماعی کام کو انفرادی کام پر مقدم رکھیں (۴) صبر اور تحمل سے کام میں۔

اجتماعی آٹھ کام

(۱) مشورہ (۲) تعلیم (۳) فہم (۴) عمومی نشست (۵) بیان (۶) کھانا (۷) سونا (۸) سفر

انفرادی آٹھ کام

(۱) نفل شرم کا ہتھم (۲) قرآن کی تلاوت (۳) مسنون دعاؤں کا اہتمام

(۴) تسبیح کی پابندی (۵) روزہ شایکہ نیا سبق یاد کرنا (۱) ایک ساتھی کی خدمت

(۷) چھٹی میں اٹھالک کی کتابوں کا مطالعہ کرنا (۸) ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو صحت کرنا

روایتی کے آداب

جب ایک مسجد سے دوسری مسجد جانے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اپنا سامان دیکھ لے اپنا کوئی سامان (صحیح، مسواک، کتاب، کپڑا، صابن وغیرہ) مسجد میں نہ رہ جائے اور مسجد کا کوئی سامان اپنے ساتھ نہ آ جائے۔ طعام کا سامان دیکھ لے۔ اور مسجد کو ہم نے صفائی کے اعتبار سے جس حال میں پایا تھا اس سے بہتر حالت میں چھوڑے۔ اپنا سامان خود اٹھائے، اور دوسروں کا سامان اٹھایا ہو تو منزں تک پہنچائے، بیچ میں نہ چھوڑے۔ طعام کے سامان کی سب فکر کریں، مسجد سے جب نکلے تو غدا مت ہو کہ اس بستی کا اور مسجد کا جو حق تھا وہ ہم سے واپس نہ ہو سکا۔ مسجد سے جب نکلے تو پہلے ہاں پاؤں مسجد سے باہر نکالے اور یہ دعا پڑھے۔ ”بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَمْسَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ وَرَحْمَتِکَ“ پھر دائیں پاؤں میں جوتا یا جٹیل پہلے پہنے پھر بائیں پاؤں میں۔ اگر چلتے چلتے جانا ہو تو دوسرا جوتا کی جوڑی بنا کر اسے کے ایک کونہ سے چلے بستی کے اندر ڈال کر کرتے ہوئے چلے۔ بستی کے باہر جب پہنچے تو سیکھ سکتے ہوئے چلے اونچی آواز سے نہ بولے۔ اور جب بستی آ جائے تو سیکھنا سکھانا بند کر دے۔ اور اگر سواری سے سفر کرنا ہو تو جب بس یا ریلوے اسٹیشن پہنچ جائے تو ایک جگہ سامان اٹھا رکھے اور چاروں طرف ساتھی کھڑے رہیں تاکہ سامان کی حفاظت اچھی طرح ہو سکے اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو مشورہ کر کے دوسرا جوتا یا جٹیل اجازت کے کوئی کہیں بھی نہ جائے۔

سواری کی سنتیں اور آداب

جب سواری پر نظر پڑے تو تلاوت کتاب کی سورہ پڑھے اور بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَمْسَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ وَرَحْمَتِکَ پڑھ کر داہنے کمرے سے سوار ہو جائے۔ سوار ہونے کے بعد اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَمْسَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ وَرَحْمَتِکَ پڑھ کر داہنے کمرے سے سوار ہو جائے۔ سوار ہونے کے بعد اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَمْسَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ وَرَحْمَتِکَ پڑھ کر داہنے کمرے سے سوار ہو جائے۔ سوار ہونے کے بعد اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَمْسَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ وَرَحْمَتِکَ پڑھ کر داہنے کمرے سے سوار ہو جائے۔

(۱) اگر مکروہ وقت نہ ہو (۲) حریہ اور بیچے کا کام نہ کرے۔ (۳) تیر اور تلوڑ نہ کھائے۔
 (۵) آواز بلند نہ کرے۔ (۶) دیا کی باتیں نہ کرے۔ (۷) اپنا گم شدہ چیز تلاش کرنے کا اعلان نہ کرے۔ (۸) بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے ٹھکرا کرے۔ (۹) گر صف میں جگہ نہ ہو تو بیچ میں گھس کر لوگوں میں ٹنگی پیدا نہ کرے۔ (۱۰) کسی ماز پڑے والے کے آگے سے نہ گزرے۔ (۱۱) مسجد میں تھوکنے اور ناک صاف کرنے سے پرہیز کرے۔ (۱۲) انگلیاں نہ بٹکا لیں۔ (۱۳) بدن کے کسی حصے سے کھیں نہ کرے (۱۴) نجاست سے پاک رہے اور کسی جھولنے بچے یا پاگل کو ساتھ نہ لے جائے۔ (۱۵) مسجد میں کثرت سے اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ جس نے ان کاموں کو کر لیا اس نے مسجد کا حق ادا کیا اور مسجد اس کے لئے حفاظت اور امن کی جگہ بن گئی۔ (معارف القرآن)

مشورہ کے آداب

- ﴿ اللہ کے دھیان اور فکر کے ساتھ دعائیں مانگ کر مشورہ میں بیٹھا جائے۔
- ﴿ مشورہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اُمی کی سنت ہے، صیحا پر، کرمی ملت تھی اور ہماری ضرورت ہے۔
- ﴿ مشورہ مخلصین کا نکر دین کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
- ﴿ مشورہ فکر وں کا جوڑ ہے اتحادی فکر اور جماعتی قلوب ہو۔
- ﴿ دینی کام ہو یا دنیاوی مشورہ کر کے کام کرنا چاہئے۔
- ﴿ گھر میں مشورہ کرے تو عورتوں اور بچوں کو امیر نہ بنایا جائے صرف رائے پوچھی جائے ورنہ رائے اچھی ہو تو اس پر فیصلہ ہی کیا جائے۔

- ﴿ مشورہ سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر ماننے کا جذبہ آ جائے۔
- ﴿ مشورہ میں سب سے پہلے ایک میر طے کر لیا جائے اور جماعت میں امیر پہلے سے طے ہوتا ہے

﴿ امیر کثرت رائے، ورلڈ رائے کا پابند نہیں، چاہے رائے سے در چاہے رائے نہ لے، اپنی رائے پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے ہر ایک کی رائے یقیناً ضروری نہیں ہے لیکں۔۔ جوئی سب ضروری ہے۔

﴿ امیر کو اس بات کا یقین ہو کہ ساتھیوں کی فکر اور مل کر بیٹھے کی برکت سے فائدہ جملہ صحیح بات کھول دیں گے۔ ﴿ امیر کو چاہئے کہ دائیں جانب سے رائے پوچھ لے۔ ﴿ امیر جس سے رائے پوچھے وہی رائے دے بیچ میں کوئی نہ ہو، مگر ضرورت پڑے تو جازت لے کر یوں۔

﴿ رائے میں میرے نفس کے شرور شامل ہیں پس میں خیال ہو۔

﴿ رائے کو امانت سمجھ کر امانت داری کے ساتھ دے۔

﴿ اپنی رائے پر اصرار و رٹیل کرانے کا جذبہ نہ ہو۔

﴿ رائے رکھنے میں نرمی ہو کسی ساتھی کی رائے سے تقابل کا طرز نہ ہو۔

﴿ رائے دینے میں اس بات کا خیال رکھو کہ دین کا فائدہ ہو، ساتھی کی آسانی ہو، اور اللہ کی رضا ہو

﴿ مشورہ سے پہلے مشورہ نہ ہو (جسے سازش کہتے ہیں) اور مشورہ کے بعد اس کا کوئی تذکرہ نہ ہو۔ (جسے بغاوت کہتے ہیں۔)

﴿ رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو پھر اس فیصلے پر سب متفق ہو جائیں۔

﴿ جس ساتھی کے دماغ جو کام طے ہو جائے اس کام کو امانت داری کے ساتھ اس کے حق کے مطابق اللہ کی مدد کے یقین کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرے۔

﴿ اگر فیصلہ کسی دوسری رائے پر ہو گیا تو اس کی خوشی ہو کہ میرے شر سے حفاظت ہو گئی۔

﴿ اور اگر اپنی رائے پر فیصلہ ہو جائے تو خوف ہو اور زیادہ دعائیں مانگی جائیں۔

۴ مشورہ سے کام کرنے کے بعد اگر کوئی نقصان نظر آئے تو یہ نہ کہے کہ ہر کی رائے زیادہ مناسب تھی بلکہ یوں کہے کہ اللہ نے جو چاہا وہی ہوا اسی میں ہماری ہمدانی ہے۔

تعلیم کے آداب

تعلیم کا مقصد

اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا دل اثر لیخصاً اللہ بن جائے یعنی ہمیں اپنے بھیجے سارے کاموں کی تمام شکلوں اور اسباب سے اللہ کی طرف سے آنے والے اسباب یعنی اعمال کی طرف بہیرنا ہے۔

تعلیم کے موضوع

(۱) فضائل اعمال کے ذریعے دل میں ادین کی سچی تہذیب اور عہد پر پیدا کرنا۔

(۲) اور دوسرے امور و عہد کے ذریعہ علم و عمل میں جوڑ پیدا کرنا۔

تعلیم کے آداب

(۱) با وضو، عظمت اور ادب کے ساتھ بیٹھنا۔ (فک نہ لگنا)

(۲) دھیان اور توجہ سے سنتا۔ (دل سے متوجہ ہو کر)

(۳) عمل کرنے کی نیت سے سنتا۔

(۴) عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنتا۔

(۵) کلام اور صاحب کلام کی عظمت دل میں رکھتے ہوئے سنتا۔

تعلیم کے عمل میں جم کر بیٹھ کر کون کر تعلیم کے علم سے اعمال کی استعداد پیدا نہیں ہوگی بلکہ تعلیم کے نور سے عمل کی استعداد پیدا ہوگی۔

فضائل اعمال اور فضائل صدقات دونوں کتابوں کی روزانہ چار گھنٹے تعلیم ہو۔ حدیث کو

دو بار یا تین بار پڑھیں تاکہ اسے کو اور قاعدے میں لکھی ہوئی حدیث کو ایک بار پڑھیں کیونکہ حضور ﷺ

ہر بات کو ممکن مرتبہ دوہراتے تاکہ غائب اسے خوب سمجھ لے کیونکہ صرف پڑھنا یا سنتا مقصود نہیں ہے بلکہ اسے سمجھنا ہے اس سے پہلی دفعہ پڑھنے سے متوجہ ہو گئے دوسری بار پڑھنے سے سنیل گئے اور تیسری بار پڑھنے سے اسے سمجھیں گے۔

صبح کی تعلیم تین حصوں میں کرنا ہے۔ (۱) قرآن کے حلقے لگانا (۲) فضائل کی کتابوں میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھنا۔ (۳) چھ مغنات کے غز کرے کرنا۔

مجلس کی فضیلت

محترم برادر کو، دوستو، عزیزو اللہ کا بہت ہی بڑا کرم و احسان ہوا کہ اللہ سے ہم کو کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور مزید کرم یہ ہو کہ دین کی مجلس میں دین کی نگہروں کو لے کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مجلس دیکھنے کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے لیکن اللہ کے یہاں اس کی بہت بڑی قدر ہے۔ جس کے بارے میں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جو لوگ بھی اللہ کے ذکر کے لئے جمع ہوں اور ان کا مقصد صرف اللہ ہی کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ وارد ہوتا ہے کہ تم بخش دیجئے گئے اور تمہاری برائیوں کو ٹیکوں سے جدا دیا گیا (طبرانی)

حضور ﷺ کا یہ بھی ارشاد ہے قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعض قوموں کا حشر اس طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں پر نور چمکتا ہو اور گادہ موتیوں کے منبروں پر ہوں گے، لوگ اس پر رشک کرتے ہوں گے وہ انبیاء و رشتہ دار نہیں ہوں گے، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم انکو پہچان لیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے اور مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں (ترغیب) اللہ ہم سب کو ان باتوں پر یقین نصیب فرمائے اور بار بار ایسی دین کی مجلسوں میں جم کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

جب مجلس ختم ہو، نویہ دعا پڑھے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (متدرجہ آم)۔ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ عَفْوٌ بِصَمْعٍ
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِیْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

تعارفی بات

محترم ہزرگرو دوستو! عزیز و میری؟ کچھ اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی دنیا
آخرت کی کامیابی اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب دین میں رکھی ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ
سے ہر حال میں دونوں جہان میں کامیاب کریں گے۔ اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا چاہے
مرد ہو یا عورت چاہے کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، چاہے کامیاب ہونے کے
تمام نقشے موجود ہوں لیکن مگر اس کی زندگی میں دین نہیں ہے یعنی اللہ کے احکام اور نبی ﷺ کا نورانی
دہ پاکیزہ طریقہ نہیں ہے تو اللہ جل شانہ ہر حال میں دونوں جہان میں سے ناکام کریں گے۔

دنیا کی کامیابی بہت مختصر کامیابی ہے۔ ساٹھ ستر سال کی زندگی اور وہ بھی جتنی نہیں موت کب
آجائے کوئی پتہ نہیں۔ مگر زندگی جتنی بھی ہو اگر اس زندگی میں اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور ﷺ کے
طریقوں کے مطابق اللہ کی راضی کر چلیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کی اس چھوٹی سی زندگی میں بھی
جہنم، سکون، اطمینان، خیر و برکت اور امن و امان و ان زندگی عطا فرمائیں گے۔ (دنیا کی کامیابی یہی
ہے) اور مسئلہ کے بعد جو محدود زندگی ہے اس میں بھی کامیاب کریں گے اور اصل کامیابی تو
آخرت کی کامیابی ہے ہی آخرت کی لامحدود زندگی کو کامیاب بنانے کے لئے اللہ سے ہمیں دنیا
میں مختصر مدتی دیکر بھیجا ہے۔

سچہ کراؤٹے ہم تک یہ دیں ہے شاعر قربانیا دے کر کے پہنچایا ہے۔ مار کھائی،

گرم گرم ریت پر گھسیٹے گئے، آگ کے انگاروں پر پڑائے گئے، گھر بار چھوڑے، بیویوں کو بدو کیا، بچوں کو قہیم کیا، طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں، بلکہ شہید ہوئے تب جا کر یہ دیں ہم تک پہنچا ہے۔

اب اس دین کو ہماری زندگی میں باقی رکھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ چونکہ بکونی ہی اس دنیا میں آنے والا نہیں اللہ تعالیٰ نے قسم نبوت کے صدقے میں یہ کام ہم کو دیا ہے اس کام کے ہم دوسرے دبا دیں اور اسی لئے اللہ جل شانہ نے کلام پاک میں ہماری تعریف بھی فرمائی ہے۔ ”تم بہترین امت ہو لوگوں کی قطع رسائی کے لئے نکالے گئے ہو تم اچھے کام کا ٹھہرتے ہو اور برے کام سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔“ (آل عمران)

حضرت ابوذرؓ جو ایک عظیم الشان صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ تم امرا معاشرہ اور نبی منہ انکس کرتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے عالم بادشاہ کو مسلط کر دیں گے جو تمہارے بیویوں کی تعظیم نہ کرے، تمہارے بچوں پر دم نہ کرے اس وقت تمہارے برگزیدہ لوگ دعا نہیں کریں گے تو قبول نہ ہوگی تم ہرجا ہو گے تو مدد نہ ہوگی، مفسدات آگے تو مفسرت نہ ملے گی۔ (الغافل تبلیغ)

یہ عقائد کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی تو اسام کی ہیبت اور وقعت ان کے قلوب سے نکل جائے گی اور جب امرا معاشرہ اور نبی منہ انکس کو چھوڑ بیٹھے گی تو وہی کیا برکات سے محروم ہو جائے گی اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ (ترمذی شریف)

اس لئے یہ محنت ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے اس محنت کے ذریعے بھی چاہا جاتا ہے کہ ہم سب کی زندگی میں عملی طور پر اللہ کے احکام اور نبی ﷺ کے طریقے زندہ ہو جائیں۔ جس دن امت میں سو فیصد دین حقیقت کے ساتھ آجائے گا تو اللہ جل شانہ پوری دنیا کے اندر امن و امان، خیر و برکت، چین و سکون اور وہ نصرتیں اور مددیں اللہ عطا فرمائیں گے جو صحابہ کرام کو عطا

فرمائی تھی بلکہ اس سے بھی بڑا دعوہ فرمائے گا اعدہ فرمایا ہے

اگر اس محنت کو ہم سب مل کر کریں گے تو دین و خود میں "سے" کا اثر "اربعہ" سے رہیں پھیلے
 ہے تو اس محنت کے لئے سب تیار ہیں؟ انشاء اللہ، تو بتاؤ حبیب اللہ! جماعت آپ کی ہستی میں
 ہے گی کون کون ہمارا ساتھ دے گا؟ جس کے پاس جو بھی وقت فارغ ہوں اس وقت ہمارا ساتھ دیں
 ملاقاتیں کرائے، تعلیم میں شرکت کریں محنت میں جڑیں، ہم دین سیکھے گئے ہیں اس لئے
 آپ اپنا وقت فارغ کر کے ہمارا ساتھ دیں۔ کریں گے سب انشاء اللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق
 عطا فرمائے۔ آمین

فضائل ذکر

محترم بزرگوار دوستو، عزیز دنیا کی مشغول جا ہے چار یا چالیس کیوں نہ ہو، دس پر
 ضرور اثر کرتی ہے۔ اس اثر کا نام خلقت ہے۔ اور اس اثر کو دور کرنے کے لئے اللہ کا ذکر ہے۔ ہر چیز
 کی صفائی کے لئے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوتی ہے جیسے کپڑے اور بدن کی صفائی کے لئے صابن ہے
 اور لوہے کا رنگ دور کرنے کے لئے آگ کی بھی ہے اس طرح دوسو کا رنگ دور کرنے کے لئے
 اللہ کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان
 دونوں کی مثالیں زندہ اور مردہ کی سی ہے کہ ذکر کرنے والے زندہ اور اور ذکر نہ کرنے والے مردہ
 ہے۔ (بخاری شریف)

جس طرح مینٹوں کے اعتبار سے حصص المہاک کا مہیبہ، درہنوں کے اعتبار سے حصہ
 دس، درہاتوں کے اعتبار سے لیدہ اللہ کی رت سب سے افضل ہے اسی طرح دقتوں کے اعتبار سے
 فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت بہت ہی افضل ہے ان باتوں میں زیادہ سے زیادہ
 اللہ کا ذکر کرنا چاہئے۔ حضور ﷺ نے دعا پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں: "فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی

لڑکے بعد تو قہوڑی دے مجھے یاد کر لیا کہ میں درمیانی حصے میں تیری کفایت کروں گا (فضائل)۔
 ایسے تو ہر گھڑی ہر جگہ اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا چاہئے کیوں کہ مقصد حیات اللہ کی یاد
 ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جنت میں جانے کے بعد ملی حسرت کو دیا کی کسی بھی چیز کا قلق اور
 افسوس نہیں ہوگا۔ جزا اس گھڑی کے جو دیا میں اللہ کے کر کے بغیر مزرعتی ہو (طبرانی) اور حضرت
 ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے وہ جنت میں بیٹے
 ہوئے داخل ہوں گے۔ (فضائل) (کر)

س سے جو شخص کسی سے بیعت کر لے تو اسے شیخ کہتے ہیں اور اسے سماعی کہتے ہیں۔
 پورے رے در تہ منج و شام ت اولوں و قلوب میں عادت ڈالنے کے لئے برکات دینے تین تین
 تسبیحات کی پابندی بتائی ہے۔ (۱) تیسرے کلمہ (۲) درود شریف (۳) اور استغفار۔ تسبیحات
 کو قبلہ رخ بیٹھ کر اللہ کے دھیان کے ساتھ سنتی کو کچھ پڑھے۔

(۱) تیسرے کلمے کی نصیحت میں آتا ہے کہ حضرت ام ہانیؓ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ
 تشریف لائے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بوزمی ہوئی ہوں اور ضعیف ہوں کوئی عمل ایسا بتا
 دیجئے کہ چھٹے بیٹھے کرتی رہا کروں حضور ﷺ فرمایا سبحان اللہ سو مرتبہ پڑھا کرو۔ اس کا ثواب
 ایسا ہے گویا تم نے سو عرب غلام آزاد کئے اور اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سو مرتبہ پڑھا کرو اس کا ثواب ایسا ہے گویا
 تم نے سو گھوڑے مع سامان لگام وغیرہ جہاد میں دیئے اور مرتبہ لِّلّٰہ اکبر پڑھا کرو یا ایسا ہے گویا
 تم نے سو اہل قربانی میں ذبح کئے اور وہ قبول ہو گئے اور لا اِلهَ اِلَّا اللّٰہ سو مرتبہ پڑھا کرو اس کا
 ثواب تو تمام آسمان زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ س سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں جو مقبول
 ہو (نسائی شریف) اسی کے ساتھ لا حول و لا قوۃ الا باللہ لعلی العظیم بھی سو مرتبہ پڑھا
 دے یہ ننانویں بیماریوں کے لئے شفاء ہے۔

(۲) دوسری تسبیح درود شریف کی ہے حضور ﷺ کے جو احسانات ہم پر ہیں اس کا ہر قہم چکا نہیں
 سکتے جتنا بھی ہم سے ہو سکے درود پاک پڑھتے رہے حضور ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن میرے
 قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔ (حسن حسین)
 دوسری حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس
 پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اگلے دس خطائیں معاف کر دی جاتی ہے۔ اور (جنت میں) اس
 کے دس درجے بلند کر دیئے جاتے ہیں۔ اور دس نیکیاں بھی اس کے لئے لکھ دی جاتی ہیں (فضائل
 درود شریف)

(۳) تیسری تسبیح استغفار کی ہے کہ ہم بہت گنہگار ہیں چلتے، بھرتے، بیٹھتے، ہم سے گناہ ہوتی
 جاتیں ہیں۔ حضور ﷺ گناہوں سے ہاتھ پاؤں پاک صاف تھے پھر بھی اسی (۸۰) یا سو (۱۰۰) مرتبہ
 استغفار روزانہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہئے کہ کم سے کم صبح اور شام سو سو مرتبہ استغفار پڑھا لیا
 کرے۔ جو شخص اَسْتَغْفِرُ اللہَ الَّذِیْ لَا اِلَہَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَالْوَبُّ اِلَیْہِ تَسْبِیْحٌ پڑھے
 اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، چاہے میدان
 جہاں سے بھاگائی ہو۔ (حیاء العلوم)

حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص پابندی سے
 استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر قسم کے نفع کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ ہر ظم سے اسے
 نجات عطا فرماتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں
 ہوتا۔ (ابوداؤد شریف) اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کلام پاک کی تلاوت کرے۔ اور مسنون دعاؤں
 کا اہتمام کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اپنی تسبیحات پوری کرلو۔

فضائلِ گشت

مکرم بزرگوں و دستوں عزیز و جب جب دنیا میں بگاڑ آتا تھا تو اللہ جل شانہ اپنے مصلوب بندوں کو نبی بنا کر بھیجتے تھے اور نبی دنیا میں آ کر ایک ایک کے پاس جا کر دعوت دیتے تھے تمام نبیوں نے دنیا میں آ کر ایک ہی دعوت دی نبی بدلے لیکن دعوت نہیں بدلی کہ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَقْلِبُوا لِحُجَّتِ اِسْمٰی اِسے لوگوں کو اکلمہ کہہ کر کامیاب ہو جاؤ گے۔

سب کے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے بھی یہی دعوت کا مبارک کام کیا، مکہ کی گلیوں میں، منی کی گھاٹیوں میں، طائف کے میدانوں میں اور مدینہ کے بازاروں میں جاتے اور دعوت دیتے تھے۔ ایک ایک کے پاس ستر ستر اسی مرتبہ بھی گئے۔ یہ کام تمام نبیوں کی سنت ہے اور حضور ﷺ کی خاص سنت ہے اس محنت کو نیکر ہمیں بھی گشت والا عمل کرنا ہے۔

دین کے اندر گشت کا مقام یہ ہے جیسے بدن کے اندر ریڑھ کی ہڈی، یہ ایمان الہی ہے اسی کے درپے تمام اعمال رندہ ہوتے ہیں۔ جس سستی میں اللہ پاک عذاب بھیجنے کا ارادہ کر بھی لیتے ہیں لیکن وہاں اگر تہمت قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو عذاب کو روک لیتے ہیں (۱) مسجد کو آباد کرے والے (۲) اللہ کے واسطے آجس میں محبت کرنے والے (۳) اور آخری راتوں میں استغفار کرنے والے۔ تو ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں صرف اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں اور مسجد کی آبادی کی فکر کے لئے جمع ہوئے ہیں، اور اگر ہمارے کہنے سننے سے کوئی اللہ کا بندہ راہ راست پر آ گیا تو راتوں کو اٹھ کر رونے والا اور استغفار کرنے والا بنے گا۔ اور اس کام سے چاہا بھی سبکی جاتا ہے کہ اللہ سے چھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانا ہے، اور اس کے لئے بے غرض بن کر بے طلب بندوں کے پاس جانا ہے اور کمزور ایمان کو نیکر جانا اور قوی ایمان کی دعوت دینا ہے تاکہ ہمارا ایمان قوی ہو

جائے۔

یہ کام صرف ثواب کے لئے یا عقیدہ کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ کام ہمارا مقصد ہے اس کام کو کرنے پر ہمیں کیا ملے گا یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، مگر اس طرف اس لئے متوجہ ہوجاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر کام کرنے کا شوق پیدا ہو۔

☆ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے : جو شخص اس کام کے لئے قدم اٹھاتا ہے تو پہلے ہی قدم پر اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

☆ حضرت سہیلؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کسی کا ایک گمزی اللہ کے راستے میں کھڑا رہنا اس کے بچے گمراہوں میں رہتے ہوئے ساری عمر کے نیک اعمال سے بہتر ہے۔ (مسند ک حاکم)

☆ حضرت انسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا : اللہ کے راستے میں ایک منج یا ایک شام دنیا اور دنیا میں سے بہتر ہے۔ (بخاری شریف)

☆ اس راستے کا خداوند بخیر و بھلا ہر ایک کو جمع نہیں ہو سکا۔ (غنیۃ حادیث)

☆ ایک قدم پر سات سو قدم کا ثواب اور ایک مرتبہ ستان اللہ کہیں گے تو سات لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔

یہ بہت اونچا عمل ہے، یہیں وہ عمل ہے جس لئے اس کے کچھ اصول اور آداب بھی ہیں اگر اصول اور آداب کے ساتھ کام ہوگا اور عبادتِ خدا و قربانی کے ساتھ ہوگا تو جزائت و جود میں آئے گی، لہذا اسب سے پہلے مشق کے لئے دو فلاں کے ٹکڑے کا وقت مقرر کیا جائے، اور چار رملوں کے ساتھ کیا جائے ایک عمل تو یہاں پر بات جاری ہے کہ دو رمل دیکھا اور ذکر کا ہوگا تیسرا رمل استقبال کا ہوگا اور چوتھا رمل مشق کے لئے جماعتِ نبویؐ میں جائے گی تو پھر اس عظیم کام کے لئے سب تیار

ہیں۔ نسا واللہ

بتاؤ کتنی جماعتیں بنائی جائے رہبر، حکمہ اور امیر کون رہیں گے۔ دعا ذکر میں کون بیٹھیں گے اور استقبال کے لئے کون رہیں گے (جب طے ہو جائے) اچھا بھی بنانا کام سن دو بات کرنے والا دیر میں آنے کا مقصد بتلائے یہاں اور اعلیٰ کی قیمت بتائے اس طرح ساتھیوں کا دھن بتا کر ذمہ داری سمجھائے تاکہ جب تقاضائے تو اپنے آپ کو قربانی کے لئے پیش کرنے والے بنے۔

دعا اور ذکر کا جو عمل ہے یہ پادشاہ کی طرح ہے۔ کاجنا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا گشت میں جائے والی جماعت کو اللہ کی طرف سے اتنی ہی مدد ملے گی اس نے یہ ساتھی گشت میں جائے والی جماعت کی نصرت کے لئے دعائیں مانگے یا تیسرے کلمے کا ذکر کرے۔ (اپنا اعرادی کوئی عمل کرے) استقبال دے ساتھی کو چاہئے کہ وہ زہ پر جوتا قبل اتارے کی جگہ کے قریب کھڑے رہے اور آئے والے ساتھی کا حوشی سے استقبال کرے اور نور استقبالیہ اور وضو کی جگہ بتا دے جب وضو سے فارغ ہو جائے تو نماز کے لئے پوچھے یا شاء اللہ آپ نے نماز تو پڑھ لی ہوگی اگر نا کچھ تو پڑھا دے اور نماز ختم کرے تو ٹخنوں سے پہلے مسجد میں جہاں پر بات ہو رہی ہے اس میں بیٹھنے کی دعوت دے کر سے مجلس تک پہنچا دے۔

چوتھا عمل جو جماعت ہستی میں گشت کے لئے جائے گی اس میں کم سے کم تین اور زیادہ سے زیادہ دس آدمی جاسکتے ہیں۔ جس میں دو چار ساتھی نئے ہوں اس میں تین ساتھی کو طے کریں ایک رہبر جو مقامی ہو یا اثر ہستی میں سب کو پہنچا دے۔ (تا باغ بچے کو رہبر نہ بنائے) دوسرا حکم تیسرا امیر رہبر بھائی کا کام یہ ہے کہ جس بھائی کے گھر پر جماعت لے کر جائے اس بھائی کو جیسے نام سے بلائے اچھا ہے اس میں ساتویں برائیاں کیوں نہ ہو لیکن ایک اچھا بھائی کے دو اپنا بیان والا بھائی ہے اس کا احترام کرتے ہوئے بلائے اور یہ کہے اللہ کے بندے اللہ کے گھر سے اللہ کی بات

لے کر آئے ہیں واللہ کی بات بڑی واللہ کی بات سن لو اگر آجائے تو مصافحہ کرے (اور اگر پورا تیار نہ ہو یعنی جو حد چیل یا ٹوپی وغیرہ نہ پہنی ہو تو پہنا کر یا بچہ ہاتھ میں ہو تو اسے رکھوا کر پورا تیار کر کے اس نیت کے ساتھ کہ انشاء اللہ ہمارے ساتھ نقد مسجد میں آئیں گے) اور حکم بھالی سے طارے لگا کر تین مرتبہ آواز دینے پر کوئی جواب نہ ملے تو آگے بڑھ جائے اور اگر مستورات کی آواز سننے تو کہے کہ مسجد سے جماعت آئی ہے کوئی مرد حضرات گھر میں ہو تو بھیج کر آگے کہے تو آگے بڑھ جائے مستورات سے اور کوئی باعث نہ کرے۔

حکم بھالی کا کام یہ ہے کہ آگے والے بھالی کے ساتھ مصافحہ کرے اور خیر خیریت پر مجھے اور تمام ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر ایمان والے کی قیمت بتائے۔ ایمان اور عمل کی طاقت بتائے اور قہر اور حشر کی یاد دلائے تعظیلت والی باتیں بتائے۔ وعیدیں نہ بتائے۔ کامیاب ہے وہ بات کرنے والا جو مختصر بات کر کے ساتھی کو مسجد میں بھیج دے۔ اتنی کم بات بھی نہ کرے کہ اعلان ہو جائے اور اتنی لمبی بات بھی نہ کرے کہ بیان ہو جائے اور بتائے کہ یہ سب محنت سے حاصل ہوگا اور اسی مسئلے میں یہ محنت دینی محنت اور یہی ہے اور مسجد میں تفصیل سے بات ہو رہی ہے تو ہم آپ کو اپنے کے لئے آئے ہیں اگر تیار ہو جائے تو ایک دو ساتھی اکراما ان کے ساتھ کر دیئے جائیں تاکہ مسجد تک ان کو پہنچا دے۔ اور اگر کوئی حذر پیش کرے تو مصافحہ کی قربانی تاکہ نقد مسجد میں لانے کی کوشش کرے اگر پھر بھی حذر پیش کرے اور کہے کہ انشاء اللہ میں نماز میں پہنچا ہوں تو ان کو نگر مشہد بنا کر چھوڑ دے کہ جلدی سے فارغ ہو کر ملے جلتے والوں کو بھی ساتھ لے کر مسجد میں پہنچ جائیں اور نماز کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھنا انشاء اللہ ایمان اور یقین کی بات ہوگی

امیر کا کام یہ ہے کہ جب جماعت کو مسجد سے لے کر نکلے تو محنت کی مناسبت سے مختصر دعا کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے نکلے کیونکہ صرف ہمارے کہنے سننے سے کچھ نہیں

ہوتا کر لے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ جب مسجد سے نکلے تو ساتھیوں کو راستے کے ایک کنارے سے چلائے راستے میں تکلیف دینے والی چیز پڑی ہو اور آسانی سے ہٹا سکتے ہو تو اس کو ہٹاتے ہوئے چلے۔ دل میں اللہ کا ذکر ہو، گلی کو پچھ میں جائے تو تیسرا کھ پڑھے اور بازار سے گزرے تو چھٹا کھ پڑھے۔ دل میں یہ فکر ہو کہ کس طرح قدامتوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے۔ نظریں نیچی ہو اتنی نیچی بھی نہ ہو کہ جان کا خطرہ ہو جائے اتنی اونچی بھی نہ ہو کہ ایمان کا خطرہ ہو جائے بلکہ درمیانی نظر ہو جس طرح نماز میں قیام کی حالت میں ہوتی ہے۔ (یہ گشت جو ہے نماز کے باہر کی دعوت کی مشق ہے کما میر کی اقتداء وہاں پر ذکر، دل میں آخرت کی فکر، نیچی نظر اور ادر نہ جھانکنا، بات چیت نہ کرنا، صرف کلمہ کی بات (قرأت) سنا اور آخر میں استغفار کرنا۔ جو میں گھٹے ہمارے اسی طرح گزرے اس کی یہ مشق ہے۔) اگر کوئی ساتھی ذکر سے غافل ہو تو اس کے قریب جا کر رادوائی آواز سے ذکر کرے تاکہ وہ بھی ذکر کرنے والا بن جائے۔

جب کسی کے گھرے جائے تو پردے کا لحاظ کرتے ہوئے ایک طرف کھڑے رہیں اور دھیر بھائی کے سوا کوئی دوسرا ساتھی آواز نہ دے۔ اور کلمہ کے سوا اور کوئی بات نہ کرے اگر ضرورت ہوئی تو امیر بات کر سکتا ہے جو ساتھی غلط چار ہو جائے اس کو مسجد میں بھیج دیں گشت میں نہ جوڑیں کیونکہ اس نے آداب نہیں سنے ہیں اگر کوئی بے اصولی ہو جائے گی تو کام میں نقصان ہوگا اس لئے گشت وہی لوگ کریں جو مسجد سے گشت کے آداب میں کر گئے ہیں۔

جب گشت ختم کرے تو دعامت کے ساتھ استغفار پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں اور جہاں پر بات ہو رہی ہے سب ساتھی اس میں جڑ جائیں اور بات کرنے والے کو چاہئے کہ اذان سے دس منٹ پہلے بات ختم کر لے اور کہے کہ یا شاہ اللہ نماز کے بعد بھی بات ہوگی تو مختصر سنت وغیرہ پڑھ کر سب جڑ جائیں اور اوروں کو بھی جوڑنے کی کوشش کرے۔

سب ضروریات سے فارغ ہو کر خصوصاً جو ساقی گشت میں گئے تھے وہ دعا میں لگ جائے اور جس جس ساقی کے پاس گئے تھے ان کے لئے اگر نام یا ہوں تو نام لے کر ہدایت کی دعا نہیں کریں اس طرح اصولوں کے ساتھ گشت کریں گے تو انشاء اللہ وہ گشت قبول ہوگا اور اگر گشت قبول ہو گیا تو اس کے بعد جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہو جائے گی اور دعا قبول ہو گئی تو ہدایت پھیلے گی۔ اس لئے چاہے کام کم ہو لیکن اصولوں کے ساتھ ہو اور ہمارے بڑوں کی فضا کے مطابق ہو اللہ ہم سب کو اصولوں کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

آخری بات

محترم، بزرگو، عزیز اللہ جل شانہ نے انسان کو دنیا میں بہت تھوڑی مدت کے لئے بھیجا ہے ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے۔ ہمیشہ رہنے کی جگہ آخرت ہے۔ ہمیشہ کی جست رہا ہمیشہ کی جہم دنیا میں صرف آخرت بنائے کے لئے بھیجا ہے اللہ جل شانہ نے آدم کو جب زمین پر اتارا تو فرمایا کہ آپ کے لئے اور آپ کی اولاد کے لئے زمین ایک ٹھکانا ہے باعتبار افراد کے اپنی اپنی موت تک اور باعتبار مجموعہ کے قیامت تک اور اس زمین میں سے تمہارے لئے ہم نے گزراے کا سامان بنایا ہے۔ آدم کو پیدا کرنے سے پہلے ہی زمین کے اندر اور زمین کے اوپر انسان کی ضرورت کا سامان بنا ہوا تیار ہی تھا اس لئے حضرت آدم سے فرمایا تم زمین پر جاؤ تمہارے لئے اور تمہاری اولاد کے لئے میری طرف سے ہدایت کا سامان آئے گا۔

جب حضرت آدم کو اللہ نے پیدا فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، خلافت یعنی اللہ کے حکموں کو زمین پر قائم کرنے کی ذمہ داری۔ زمین آسمان کے درمیان میں جتنے سہاگ ہیں وہ سب ہماری مدد کے لئے دیئے ہیں کہ ان تمام اسباب سے راحت لو، ضرورت پوری کرو اور حکم پورا کرو، اسباب اس لئے دیئے ہیں تاکہ حکم پورا

کرنے میں مدد ملے، حکم پورا کرنے میں سہولت ملے، اسباب اس لئے نہیں دیئے کہ اسباب میں لگ کر رکھوں ہی کو بھول جاوے۔

حضور ﷺ فرماتے تھے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو صوم اور بدعت دیکر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے کہ جیسے بارش کا پانی صاف ستھرا پاک اور حیاۃ لانے والا ہے۔ (بارش کا پانی جہاں پڑے گا کچھ نہ کچھ لگ جائے گا، سمندر کے پانی سے کوئی چیز نہیں لگتی) ایسے ہی جو ہدایت دیکر مجھے بھیجا ہے اگر یہ نہیں تو بلا کٹ ہے۔ تو اللہ نے ہماری ہدایت کے لئے کلمہ ابراہیمؑ کی تعمیر کے لئے حضور ﷺ کو بھیجا۔ حضور ﷺ سارے عالم کے لئے رہبر ہیں مگر حضور ﷺ کا رہبر قرآن شریف ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ: کیا کرنا ہے؟ وہ قرآن میں ہے۔ اور کیسے کرنا ہے؟ وہ حضور ﷺ کے طریقے میں ہے۔

دنیا محنت کی بھی جگہ ہے اور امتحان کی بھی جگہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسانوں کی کامیابی کے لئے اور محنت کے لئے نہیں کے ذریعہ ایمان اور، صبر، دینے اور، امتحان کے لئے اسباب دیئے، اسباب میں تجربہ کر دیا اور اعمال کے اوپر وعدے کئے لیکن ان عملوں کے کرنے کے بعد بھی اللہ کے وعدے تب پورے ہونگے جب اسباب سے اور چیزوں سے نہ ہونے کا اور اللہ ہی سے ہونے کا یقین ہوگا۔ (یقین یعنی ایمان)۔

دنیا میں جو کچھ ہے چاہے اللہ نے خود بنایا ہو اس کے سہنے میں کسی مخلوق کا دخل ہو چیزیں ہوں یا حالات ہوں، تمام کا تمام اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے ہر ایک چیز کو اللہ رب العزت خود استعمال فرماتے ہیں، اللہ اگر چاہے تو چیزوں ہی کو بدل دے جیسے ڈنڈے کو سانپ اور سانپ سے ڈنڈا، یا چیزوں کو باقی رکھ کر تاثیر بدل دے جیسے حضرت ابراہیمؑ کے لئے آگ اور حضرت اسمعیلؑ کے لئے چھری کہ چیزوں کو باقی رکھ کر تاثیر کو بدل دیا۔

اللہ جل شانہ سے چیزوں پر کامیابی کا کوئی وعدہ نہیں کیا بلکہ تمام سے تمام وعدے اعمال پر کئے ہیں اس لئے مگر اللہ کی ذات سے اور اللہ کی قدرت سے غافلہ اٹھانا ہے تو اسباب سے ہونے کا یقین لگانا ہوگا اور اللہ کے تمام اواخر کو حضور ﷺ کے طریقوں کے مطابق صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے پورا کرنا ہوگا۔ مگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو ہم اللہ کی ذات سے اور اللہ کی قدرت سے غافلہ اٹھا سکیں گے۔ اور ناکامی کے سبب کے باوجود اللہ اپنی قدرت سے کامیاب کریں گے جیسے نبیوں اور صحابہؓ کو کیا، ورنہ کامیابیوں کے اسباب کے باوجود ناکام کر دیں گے جیسے مردود، قارون، قیسر اور سرنی کو کیا۔

اس لئے دین کو اور اللہ کے حکام کو ہماری زندگی میں لائے کے لئے سب سے پہلے ایمان سیکھنا ہوگا، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین بنانا ہوگا، دروغین بننا ہے دعوت سے اور دعوت کے لئے قربانی شرط ہے صحابہؓ نے ایسی ہی قربانی دی، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ، حضرت حباب بن رت وغیرہ صحابہؓ نے جان مال وقت اور جد و جہت کی قربانیاں دی تھیں بنا اور جب یہاں بن گیا تو اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آیا سیدھا اس کے عمل میں یا ہر حکم پر سو (۱۰۰) فیصد عمل جب حضور ﷺ کے بتلے کے مطابق صحابہؓ ہر حکم پر سو فیصد عمل کیا تو اللہ نے بھی اپنے تمام وعدے پورے کر دکھائے۔

اس وقت ہمیں وہی قربانی نہیں دینی ہے بلکہ پہلے صرف چار ماہ اللہ کے راستے میں لٹکنا ہے اور اپنے ایمان کو ٹھٹھانا ہے اس کے بعد ہر ماہ چالیس دن اور مقام پروردہ کو پانچ کام پابندی سے کرنا ہے، اس طرح ہم محنت کریں گے تو ایمان بھی بنے گا، دوسری ہماری زندگی میں آئے گا اس دنیا میں بھی اللہ کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں کامیاب کریں گے، تو بتاؤ چار ماہ کے لئے کون کون تیار ہے؟

چھ صفات

اللہ کے راستے میں نکال کر چھ صفات پر محنت کروائی جاتی ہے جس پر عملی مشق سے
سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، یہ چھ صفات پورے دین کو نہیں ہے لیکن اس پر محنت کریں
گئے تو پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی پہلی صفت ہے ایمان، دوسری صفت ہے امر
تیسری صفت ہے علم اور ذکر، چوتھی صفت ہے انکسار، پانچویں صفت ہے غلامیہ، چھٹی
صفت ہے دعوت الی اللہ اور پرہیز کے طور پر لایینی سے بچنا۔ قرآن صفت کو ہماری زندگی میں لانے
کے لئے تین کام کرنے ہو گئے۔ (۱) دعوت دینا (۲) مشق کرنا (۳) دعا کرنا

ان چھ صفات کی دعوت پانچ لائن سے دینا ہے۔

(۱) ہر وقت دعوت دینا ہے۔ (۲) ہر جگہ دعوت دینا ہے۔ (۳) ہر ماں میں دعوت دینا ہے

(۴) ہر ایک کو دعوت دینا ہے۔ (۵) ہر عمل سے دعوت دینا ہے۔

(۱) آدمی ایمان کے بغیر اللہ کو پہچان نہیں سکتا (۲) نماز کے بغیر اللہ کے حق کو دانی نہیں کر سکتا۔

(۳) علم کے بغیر اللہ کے فضل کو پہچان نہیں سکتا (۴) ذکر کے بغیر اللہ کے حق کو پورا نہیں کر سکتا۔

(۵) کرم کے بغیر کچھ بچا کے۔ جائیں سکتا (۶) اخلاص کے بغیر اللہ سے کچھ لئے نہیں سکتا۔

(۷) دعوت کے بغیر انسانیت کو کچھ دے نہیں سکتا۔

’ کلمے سے عمل زندہ ہوگا نماز سے عمل کاہر ہوگا علم سے عمل مکمل ہوگا ذکر سے عمل میں جان

آئے گی، کرم سے عمل محفوظ ہوگا اخلاص سے عمل قیمتی ہوگا دعوت سے عمل دوسروں تک پہنچے گا

(پہلی صفت) ایمان

ایمان سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے دلوں کا عین صحیح ہو جائے۔

یہ سارا کلمہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ میں چار باتوں کا احیاء رکھنا ضروری ہے

(۱) کلمے کے الفاظ صحیح یاد ہو۔ (۲) اس کے معنی کا پتہ ہو۔ (۳) اس کے مطلب کا علم ہو۔
(۴) اس کے تقاضے کو جان کر اسے پورا کرنا۔

(۱) کلمے کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللہ۔

(۲) اس کے معنی ہیں۔ ”میں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔“

(۳) لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے مخلوق سے کچھ نہیں ہو سکتا اللہ کے بغیر اور اللہ سب کچھ کرتے ہیں۔ مخلوق کے بغیر مخلوق سب کی سب اللہ کی محتاج اور اللہ ان میں سے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں وہ سب کچھ کہ بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ دنیا کے تمام انسان اور جنات مل کر کسی ایک انسان کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، اور دنیا کے تمام انسان اور جنات مل کر کسی ایک انسان کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں آجائے۔

اور کلمے کا دوسرا جزا ہے مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللہ اس کا مطلب ہے حضور ﷺ کے مبارک نورانی درپاکیزہ طریقوں میں ہی دنیا اور آخرت کی سوسیدہ کامیابی ہے اور اس سے ہٹ کر جتنے بھی طریقے ہیں اس میں دنیا اور آخرت کی سوسیدہ ناکامی ہے اللہ کے یہاں دعویٰ عمل مقبول ہے جو حضور ﷺ کے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو۔ اللہ جل شانہ نے حضور ﷺ سے ارشاد فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری فرمانبرداری کرو۔ اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے سب گناہ بخش دیئے اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ (آل عمران)

ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جس زمانے میں دین مست رہا ہوا اور سنت طریقے زندگی سے نکل رہے ہوں ایسے وقت میں ایک سنت کا زندہ کرنا سوشیالوجی کے ثواب کے برابر ہے، اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں آجائے۔

(۴) کلمے کا تقاضہ یہ ہے کہ من چاہی زندگی کو پھر ذکر رب چاہی زندگی اختیار کی جائے۔

حاصل کرنے کا طریقہ

ایمان کی صفت کو ہماری زندگی میں لانے کے لئے تمہیں اس کی محنت ہے۔

پہلا کام اہمیت میں چل پھر کر ایمان کی خوب دعوت دی جائے۔

(۱) حضور ﷺ کا ارشاد ہے "اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم سہن اور زمین اور جو لوگ ان کے درمیان میں ہیں وہ سب اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں وہ سب کچھ اور جو کچھ ان کے نیچے ہے وہ سب کا سب ایک جڑ سے منسلک دیا جائے اور لا اِلهَ اِلَّا اللہ کا اقرار دوسری جانب ہو تو وہی تیرے میں بڑھ جائے گا۔" (طبرانی)

(۲) صحیح حدیث میں وارد ہے "قیامت اس وقت تک آئے نہیں ہو سکتی جب تک کوئی لا اِلهَ اِلَّا اللہ کہنے والا زمین پر ہو۔" دوسری حدیث میں آیا ہے کہ "جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا روئے زمین پر ہو قیامت آئے نہیں ہوگی۔" (نہائیں ذکر)

(۳) حضرت زید بن رلم "حضور ﷺ سے نقل کرتے ہیں: جو شخص اخلاص کے ساتھ لا اِلهَ اِلَّا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ کلمے کے اخلاص (کی علامت) کیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ حرام کاموں سے روک دے۔" (طبرانی شریف)

دوسرا کام: عمل مطلق کرنا

☆ جب بھی مخلوق سے ہوتا ہوا نظر آئے تو اس کی نیکی کرے ورنہ کو سمجھائے کہ کرے دھرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے ☆ اللہ کی بے نیکی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کرے جس سے اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ ☆ اپنی آنکھوں کا دیکھنا کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، دماغ کا سوچنا صحیح کرے۔ ☆ یوں چال میں سُبْحَانَ اللہ، اَلْحَمْدُ لِلّٰہ، مَا شَاءَ اللہ، جَزَّ ثَمَّ اللہ، اللہ

کے فضل و کرم سے وغیرہ جملے بولا ہے

تیسرا کام۔ دعا کرنا ایمان کی حقیقت و دعویٰ کے درپے رو رہنا اللہ سے خوب، نکلے

(دوسری صفت) **نماز**

نماز سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہماری چوبیس گھنٹے کی زندگی میں نماز کی صفت پڑھ جائے اور اس سے ہم اللہ سے لینے دے بن جائیں۔

یعنی جس طرح نماز ہم اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور ﷺ کے طریقے کے مطابق ہی پڑھتے ہیں اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ جس طرح نماز کے باہر وہی زندگی بھی اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور ﷺ کے طریقے کے مطابق ہی ہم گزارنے دے بن جائیں اور ہر گناہ سے ہم بچ جائیں۔

تمام احکام کو اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے دنیا میں اتار دے لیکن جب نماز دینے کا وقت آیا تو اللہ نے اپنے محبوب نبی ﷺ کو اپنی حضوری میں بلا کر قہر کے طور پر عتاب فرمائی اسی لئے فرمایا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جس طرح حضور ﷺ نے معراج میں اللہ سے براہِ راست بات کی اسی طرح مومن بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو براہِ راست اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ دوسرے احکام واقعی اور فرضی ہے لیکن نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر دن رات میں پانچ وقت کی فرض ہے۔ نماز صحیح ہوگی تو زندگی صحیح ہوگی اور زندگی صحیح ہوگی تو قیامت میں اللہ جل شانہ زندگی کا حساب سختی سے نہیں لیں گے۔ نماز پر محنت کریں گے تو نماز جانتے رہنے کی اور نماز چاند رہنے کی تو دو رکعت پڑھ کر ہم اللہ سے براہِ راست باتیں دے بنیں گے

حاصل کرنے کا طریق

نماز کی صفت کو ہماری زندگی میں لائے۔ لے لیں نماز کی محنت ہے۔

پہلا کام۔ صحت میں چل پھر کر نماز کی خوب دعوت دی جائے۔

(۱) حضور ﷺ کا ارشاد ہے۔ ”حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہے اور اس کا میں نے اپنے لئے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان پانچوں نمازوں کو ان کے وقت پورا کر لے گا اہتمام کرے اس کو اپنی اور ماویٰ پر جنت میں داخل کروں گا اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

(۲) ایک حدیث میں آیا ہے ”جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے حق تعالیٰ شانہ پانچ طرح سے اس کا اکرام اور اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی آگنی بنادی جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے ظالم ٹھہرنا دیا جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ قیامت کو اس کا ناما عمل مانگیں اور تمہارا دیا جائے گا۔ چوتھے یہ کہ وہ نبی صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ پانچویں یہ کہ وہ حساب سے محفوظ رہے گا۔ (فخائل نماز)

(۳) حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی ہے اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ (فخائل نماز)

وہو صواعظ: عملی حق کر۔

☆ نماز کے ظاہر اور باطن کو درست کرے۔ (۱) نماز کا ظاہر یہ ہے کہ وضو، غسل، یا اور نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، دعائیں، قرأت اور نماز کے ارکان یعنی قیام، رکوع، سجدہ، جہد، سلام وغیرہ سب چیزوں کو ٹکھے اور مستحبات سے پچھو پچھو کر درست کرے۔ (ب) نماز کا باطن یہ ہے کہ نماز اس دھیان کے ساتھ پڑھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور یہ سمجھ سکے تو یہ دھیان کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کے لئے تمنا کی میں دو۔ دو رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ کا دھیان بنانے کی مشق کرے۔ ☆ نماز پر محنت کر کے نماز میں پانچ باتوں کو پیکر کرنا ضروری ہے۔

(۱) کلمہ والا یقین (۲) فحائل ملاحم (۳) مسائل دینی حل

(۳) اللہ والا دھیمان (۵) خلاص والی نیت۔

☆ جب بھی کوئی حاجت پیش آئے تو نمازی کے ذریعے اس کو حل کرانے کی کوشش کرے۔
تیسرا کام دعا کرنا۔ نماز کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے رو رو کر اللہ سے خوب مانگے۔

(تیسری مفت) **ہلم اور ذکر**

ہلم سے یہ چاہنا ہے کہ میرا اللہ اس وقت اس حال میں مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کی تحقیق کرنا اور معلوم کر کے اس کو پورا کرنا۔

دوسرا چاہنا ہے کہ میں ایک ہلم تھا جو پوری امت کو سونپ دیا، اللہ کے حکموں پر کھڑا رہے ہوئے تھا، وہ لفظا لفظ والا ہلم تھا، جب سے لفظا لفظ والا ہلم امت سے نکلا تو، امت میں نماز جیسا اہم ترین بھی ہوتی نہ رہا۔ اب پھر سے امت کے لفظا لفظ والے ہلم کو امت میں زندہ کرنا ہے۔ ہلم دو طرح کا ہے۔ لفظا لفظ والا ہلم اور مسائل والا ہلم، لفظا لفظ والے ہلم سے عمل کا شوق پیدا ہوگا اور مسائل والے ہلم سے اعمال صحیح ہوں گے۔

حاصل کرنے کا طریقہ

ہلم کی ملت کو ہماری زندگی میں لانے کے لئے یقین لائیں کی ملت ہے۔

پہلا کام۔ امت میں چل پھر کر ہلم کی خوب دعوت دی جائے۔

(۱) ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: "تمام مسلمان مرد و عورت پر دین کے

اسے ہلم کا سیکھنا فرض ہے جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو سکے اور ہر بڑا بزرگ کی پہچان ہو سکے۔

(۲) ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو بندہ علم دین سیکھنے کے لئے اپنے گھر

سے ۵۵ ہے تو فرشتے خوشنودی کے واسطے اسکے پیروں کے نیچے اپنے پیروں کو بچھتے ہیں، اور تمام

مخلوقات یہاں تک کے چرندے پرندے، جنگل میں رہنے والے جانور حتیٰ کہ دریا میں رہنے والی

پھیلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہے۔ (فضائل اعمال)

(۳) ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: عمل کا امام ہے اور عمل کے تابع ہے اور علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے۔ (فضائل ذکر)

دوسرا کام . عملی مشق کرنا۔

☆ ہر عمل کے وقت اس کی تہمت کا پتہ ہو۔ ☆ اے حق کی صحبت اختیار کی جائے۔ ☆ تنہائی میں مجتہد کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ ☆ اپنے آپ کو آپ ﷺ کی سنتوں کا پابند بنا کر جو بھی مسئلہ پیش آئے پنے مسئلہ کے معتبر علماء سے پوچھ کر اس پر عمل کیا جائے۔

تیسرا کام . دعا کرنا علم نافع اور عبادت کے ریحہ درود کو اللہ سے خوب مانگے۔

(دوسرا جز ہے) ذکر

ذکر سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا دھیم پید ہو جائے۔

خلق کی مشغولی چاہے جائز یا حلال ہی کیوں نہ ہو دل پر ضرور اثر کرتی ہے، اس اثر کا نام غفلت ہے، اس اثر کو دور کرنے کے لئے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔

ہر چیز کو صاف کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے، مثلاً بدن اور کپڑے کو صاف کرنے کے لئے صابن ہوتا ہے اور لوہے کے رنگ کو دور کر کے لے آگ کی بمٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح دل کی غفلت کو دور کرنے کے لئے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔

حاصل کرنے کا طریقہ

ذکر کی حقیقت کو ہماری زندگی میں، نے کے لئے تین لائن کی محنت ہے۔

پہلا کام . سنت میں ہل پھر کر ذکر کی خوب دعوت دی جائے۔

(۱) حضور ﷺ کا ارشاد ہے، جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو کسی بھی چیز کا قلق اور الوسوس نہیں ہوگا

بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہوگی۔ (نکاتی شریف)

(۲) حضور ﷺ کا ارشاد ہے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل طراپ قبر سے زیادہ نجات دلانے والا نہیں۔ (طبرانی شریف)

(۳) ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں (جن پر عمل تو ضروری ہے) لیکن مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں اپنا معمول بنالوں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رہے۔ (ترمذی شریف)

دوسرا کام عملِ مشق کرنا۔

☆ صبح شام کی تسبیحات کو پابندی سے قبلہ رخ بیٹھ کر معنی کو سمجھ کر اللہ کے دھیان کے ساتھ پوری کرے۔
☆ قرآن پاک کی تلاوت کتاب کی رعایت کرتے ہوئے ترقیل اور تجوید کے ساتھ کرے گا اہتمام کرے۔
☆ موقعِ عمل اور خلوت اور خلوت کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔
☆ تیسرا کام دعا کرنا۔ اگر کسی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے درود کر اللہ سے خوب مانگے۔

(چوتھی صفت) اکرامِ مسلم

اکرامِ مسلم سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے محمد اور پوری امت کے اندر جوڑ پیدا ہو جائے۔ حق سے زیادہ دینے کا نام اکرام ہے، لہذا ہم ہمارے حق کی رعایت کرتے ہوئے دوسروں کے حق کو ادا کرنے والے نہیں، حق دار کو حق تو دینا ہی ہے اس میں دو باتیں ہیں ایک ہے اخلاق، دیکھ لیں یہ معاملات۔ اخلاق اور معاملات کی درستی سے آپس میں جوڑ پیدا ہوگا اور غیروں کے ایمان میں داخل ہونے کی راہیں کھلیں گی۔ نماز ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، روزہ ہمارے مندر ہوتا ہے، زکوٰۃ صرف ایمان والے کو دی جاتی ہے اور حج کے علاقے میں غیروں کا جانا منع ہے اس لئے غیر تو ہمارے اخلاق اور معاملات سے ہی متاثر ہو گئے۔ معاملات کے بگڑنے سے نیکیاں دوسروں کی ہو جائے گی

اور معاملات کی درستگی سے ٹیکوں کی حفاظت ہوگی اور ہمارے اندر اکرامِ سلیم کا جذبہ پیدا ہوگا۔

حاصل کرنے کا طریقہ

اکرام کی مفت کو ہماری زندگی میں لانے کے لئے تین باتوں کی محنت ہے۔

پہلا کام امت میں چل پھر کر اگر ہم کی خوب دعوت دی جائے۔

(۱) حضور ﷺ کا ارشاد ہے وہ شخص جو ہمارے بدوں کی تنظیم نہ کرے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ

کرے اور علماء دین کی قدر نہ کرے وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ (مسند احمد)

(۲) حضور ﷺ کا ارشاد ہے : مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عیال ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کو وہ شخص

بہت محبوب ہے جو اس کی عیال کے ساتھ احسان کرے۔ (ملکوتہ شریف)

(۳) حضور ﷺ کا ارشاد ہے جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں ملے پھرے اور کوشش کرے تو یہ

اس کے لئے دس برس کے امکاف سے افضل ہے۔ (فخائل رمضان)

دوسرا کام عملی مشق کرنا۔

☆ ہر ایمان والے کو عزت کی نگاہ سے دیکھے اور اس کا اکرام کرے۔ ☆ غیروں سے اچھے سلوک

کرے۔ ☆ ہر ایک کے حقوق کو جان کر ادا کرے۔ ☆ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے

سب کو فائدہ پہنچائے۔ ☆ گنہگار سے نفرت نہ کرے بلکہ گناہوں سے نفرت کرے۔ ☆ جو اپنے

لئے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لئے پسند کرے۔

تیسرا کام دعا کرنا اگر ہم کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے درودِ کریم سے خوب مانگے۔

(پانچویں مفت) اخلاصِ نیت

خاص نیت سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر لہریت پیدا ہو جائے۔

یعنی ہم جو بھی عمل کرے خالص اللہ کی رضا کے لئے کرے اس میں دکھاوا نہ ہو کسی

دوسرے کو راضی کرے۔ کی نیت نہ ہو۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں سچے ہے یا غلط، عطا دی جاسکتے ہیں۔
 عمل میں احلاس ہے یا نہیں ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں لیکن اللہ اس وقت عطا نہیں کرے جب عمل کرے
 کا وقت آتا ہے۔ نکل چکا ہوگا۔ اخلاص پر ہی لطف ملے گا۔ اگر میں آتا ہے اور سب سے پہلے چلا
 جاتا ہے۔ اللہ بہت بے نیاز ہے، شرک والے عمل قبول نہیں کرتے بڑے بڑے عمل نیت کی خرابی کی
 وجہ سے مردوار تر رہتے جاتے ہیں۔ قیامت میں سب سے پہلے جن کا حساب ہوگا اس میں شہید فی
 اور عام ہونگے جن کو نیت کی تہذیب کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

حاصل کرنے کا طریقہ

اخلاص کی حقیقت کو ہماری زندگی میں لانے کے لئے تین لائن کی نیت ہے۔

پہلا کام نیت میں عمل پر کر اخلاص کی خوب دعوت دی جائے۔

(۱) حضور ﷺ کا ارشاد ہے۔ اخلاص والوں کے لئے خوش حالی ہو کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں ان
 کی وجہ سے سخت سے سخت تھکے دور ہو جاتے ہیں۔ (یعنی شرط)

(۲) حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اس امت کو راحت و عزت اور دین کے فروغ کی بشارت سنا دو
 لیکن دین کے کسی کام کو جو شخص دنیا کے واسطے کرے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ (ترغیب)

(۳) حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف۔ شرک و منکر کا ہے صحابہؓ نے عرض کیا
 شرک، منکر کیا ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ دکھا دو۔ کے لئے عمل کرنا۔ (فعال صدقات)

دوسرا کام عملی مشق کرنا

☆ ہر عمل کے وقت اپنی نیت کو درست کرے۔

☆ عمل شروع کرے تو سوچے کہ یہ کام میں کس کے لئے کر رہا ہوں۔ نماز کے عطا و عمل کے درمیان میں
 بھی سوچے کہ یہ کام کس کے لئے ہو رہا ہے۔ اور آخر میں بھی سوچے کہ یہ کام کس کے لئے ہوا۔ اگر جو ب

ہو اللہ کے لئے تو فکر ادا کرے اور مستغفر کرے کہ جیسا حق تھا دیا اور نہ ہوسکا کیونکہ بدعتی سے عمل مردود ہو جاتا ہے اور بے نیکی سے عمل فاسد ہو جاتا ہے۔

ہزاروں کوئی ایک عمل ایسا کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کو خدا کوئی نہ دیکھے۔
فیصواکام دعا کرنا۔ اعطاس کی حقیقت کو دعاؤں کے درجے مردود کرنا اللہ سے خوب مانگے

(چھٹی مفت) دعوت الی اللہ

دعوت الی اللہ سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہماری جان اور مال کی ترتیب صحیح ہو جائے
ہر نساں کو اللہ نے دو نعمتیں دی ہیں جان اور مال۔ مومن کی جان اور مال کو اللہ نے جنت کے بدلے
میں خرید لیا ہے۔ جان اور مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق استعمال
کریں گے تو قرآن پاک کے فیصلے کے خلاف ہوگا۔ جب تک امت کی جان اور مال کا استعمال صحیح
تھا، دین، دنیا میں سرسبز اور شاداب تھا جب سے جان اور مال کا استعمال غلط طریقے سے ہوئے لگا تو
غیر مخصوص طریقے سے دین زندگیوں سے نکال چلا گیا۔

سیرت کو اٹھا کر دیکھو کہ حضور ﷺ نے اور صحابہؓ نے جان اور مال کہاں لگایا؟ پتہ چلے گا
کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ دین پر لگایا پھر بیوی بچوں پر لگایا اور وہاں سے وقت بچا تو اپنی کمائی پر
لگایا۔ اور جو کچھ کمایا اس کو زیادہ سے زیادہ دین پر لگایا۔ وہاں سے بچا تو ضرورت مندوں پر لگایا اور
وہاں سے بچا تو اپنے آپ پر لگایا۔ اس طرح دیں کی محنت کریں گے تو اللہ جل شہد بغیر محنت کے مال
دیں گے اور بغیر مال کے چیزیں دیں گے اور بغیر چیزوں کے کام بتائیں گے۔

ہماری جان اور مال کی ترتیب صحیح ہو جائے اس کے لئے بیویوں نے ایک ترتیب بتائی
ہے کہ زندگی کی مشغولی سے نکل کر جلد سے جلد چار ماہ اللہ کے راستے میں لگائے جائیں اور پھر ہر
سہ ماہ چالیس دن اور مقام پر رہ کر پانچ کام اہتمام کے ساتھ کریں۔

حاصل کرنے کا طریقہ

دعوت الی اللہ کی حقیقت کو ہماری زندگیوں میں لانے کے لئے تین نائن کی محنت ہے۔

پہلا کام امت میں پھیل پھر کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی خوب دعوت دی جائے۔

(۱) حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا : اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑا رہنا شب قدر میں حیرانہ سود کے

سامنے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ (ابن حبان)

(۲) حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا : ایک صبح، ایک شام اللہ کے راستے میں نکل جانا دنیا، اور ما فیما ہے

بہتر ہے۔ (بخاری شریف)

(۳) حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا : تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا اپنے گھر کی ستر

سالہ (نفل) قدر سے افضل ہے۔ (فضائل ذکر)

دوسرا کام عملی مشق کرنا۔

☆ ہر ماں چالیس دن کا ہتھام کرے۔ ☆ مقامی پانچ کام ہتھام کے ساتھ کرے۔

☆ آنے والی جماعت کی ضرورت کرے۔ ☆ نئے داری، جماع میں طعام اور قیام کے ساتھ شرکت

کرے۔ ☆ مشورہ، جوڑ اور جماعت میں ہتھام کے ساتھ شرکت کرے

تیسرا کام دعا کرنا۔

دعوت الی اللہ کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے رد و ذکر اللہ سے خوب مانگے۔

خلاصہ

یہ چھ صفات صرف بیان کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ محنت کر کے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اس لئے جب بھی دعوت دے تو چھ صفات کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دعوت دے، بات کرنے والے کے سامنے اگر چھ صفات کی حقیقت نہ ہوگی صرف چھ صفات کا علم ہوگا، تو اس علم کی وجہ سے دوسروں

- ☆ حضور ﷺ کا ارشاد ہے جو شخص دوجہ دنیا کا ذرہ لے لے (کہ غلط جگہ پر استعمال نہیں کریں گے) تو میں اس کے لئے جنت کا خزانہ ہوں ایک زبان دوسری شرم گاہ۔ (بخاری شریف)
- ☆ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا آدمی صرف لوگوں کو جہانے کے لئے ایسی بات کہہ دیتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا لیکن اسکی وجہ سے جہنم میں زمین و آسمان کے درمیانی واسطے سے بھی رہا رہا گھر کی میں بھی جاتا ہے۔ (مسند احمد)
- ☆ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا بندہ جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے ایمان کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ (طبرانی شریف)
- ☆ حضرت سیمان سے نقل کیا گیا ہے کہ اس کلام (بات کرتا) چاندی ہے تو سکتا (چپ رہتا) سونا ہے۔ (فتاویٰ صدقات)
- ☆ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں جو شخص فضول کلام چھوڑ دیتا ہے اسکو حکمت عطا کی جاتی ہے۔
- ☆ جو شخص فضول دیکھنا چھوڑ دیتا ہے اسے خیر و قلب عطا کیا جاتا ہے۔
- ☆ جو شخص فضول کھانا چھوڑ دیتا ہے اسے عبادت کی لذت حاصل ہوتی ہے۔
- ☆ جو شخص ہنس ترک کر دے تو اسکو رب اور بد پر عطا کیا جاتا ہے۔
- ☆ جو شخص مذاق اور عداوت کی ترک کر دے تو اس کے دل میں ایمان کا نور جلوہ گر ہوتا ہے۔
- (منہاجت امین خیر)

مقامی پانچ کام

روزانہ کے تین کام

- (۱) کسی بھی ایک نماز کے بعد مسجد دار جماعت کے ساتھ اپنی ذات سے لیکر اپنا گھر، اپنی بستی دور پر، عالم بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی زندگی میں سو فیصد دین حقیقت کے ساتھ

کیسے آجائے اس کی گھروں کو لیکر مشورے میں بیٹھنا، تقاضوں کو سوچ کر جانا اور اپنے ذمہ جو بھی تقاضے آئے اسکو پورا کرنے کی نیت سے مشورے میں بیٹھنا، گزشتہ کل کی کارگزاری لینا اور آئندہ کل کے تقاضوں کو ہانا اور کم سے کم وقت میں اس کام کو پورا کرنا۔

(۲) مسجد کی آبادی کے لئے اور مشورے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے دعائی گھنٹے فارغ کرنا، جس میں عینا محل یعنی تعلیم، اور استقبال کے ساتھ گھر گھر کی ملاقات کرنا جس میں اس بات کی فکر کرنا کہ گھر کے سب لوگ نمازی بن جائیں، سب کی نماز صحیح ہو جائے، سب تلاوت کرنے والے بن جائیں، جو جماعت آئے اس کا ساتھ دینے والے بن جائیں، مرد سب جماعت میں جانے والے بن جائیں، مرقم گھروں میں تعلیم زندہ ہو جائے، مسجد میں جو تعلیم ہو رہی ہے اس کی دعوت دیں جو ساتھی جماعت میں گئے ہوں ان کے گھر کی خبر گیری کرنا، ہستی میں کوئی بیمار ہو اسکی پیار پرپی کرنا، مرحوم کے گھر والوں کی تعزیت کرنا۔ جتنکے والی مسجد سے جس ترتیب سے کام بنایا جاتا ہے اس ترتیب سے اگر کام ہوا تو ملکوں کے تقاضوں کو اپنی مسجد سے پورے کر سکیں گے۔

(۳) چار ماہ یا چار بیس دن کی جماعتیں اپنی مسجد سے تقاضے پر نکال سکیں اس کے لئے گھر کا، محل اور خصوصاً مستورات کا ذہن بنانا بھی بہت ضروری ہے اس کے لئے روانہ دو تعلیم کرنا، ایک مسجد کی تعلیم جس میں خود اہتمام سے شریک ہونا اور محتاج بن کر سننا اور دوسری تعلیم اپنے گھر میں کرنا، گھر کی تعلیم میں خود پابندی سے بڑے اور تعلیم میں گھر کی تمام مستورات کو در تمام بچوں کو شریک کرے یہاں تک کہ دودھ پیتے بچے کو بھی ماں اپنی گود میں لیکر بیٹھے، جس میں قرآن کے اور چھ صفات کے لحاظ کرے کے ساتھ وضو، غسل اور نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مکروہات اور قاصد کرنے والی چیزوں وغیرہ کے لحاظ کرے بھی دیکھا تو قما کرے، اور ہر بیٹے جہاں پر مستورات کی تعلیم ہوتی ہو وہاں پر بھی پابندی کے ساتھ بھیجے اس سے مستورات میں عمل کا شوق پیدا ہوگا اور دین داری

آئے گی دوسروں کے لئے دعوت کے کام میں مددگار ثابت ہوں گی۔

ہفتے کا ایک کام

(۴) آٹھ میں دو گشت کرنا، ایک اپنی مسجد کا دوسرے پڑوس کی مسجد کا، جو مشورے سے طے ہو، جس میں دو دنوں کے بچے کے وقت کو فارغ کرے اور چار عملوں کے ساتھ کرے۔

دوسری مسجد کے گشت میں شریک ہونے کے لئے سب ساتھی اپنی مسجد میں پہنچ کر جماعت کی شکل میں اس مسجد میں پہنچے۔ دوسری مسجد میں اگر گشت نہیں ہوتا ہو یا پابندی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہو تو گشت کے دن ہی پہنچے اور ساتھ دیکر اور ترغیب دے کر پابندی سے گشت کرنے پر ابھارے، اگر پابند ہو جائے یا پابندی سے گشت ہو رہا ہو تو وہاں پر گشت کے دن نہ جائے بلکہ گشت کے دن کے علاوہ دوسرے کو جا کر انکو ساتھ سے کر گشت کے تمام امور خود کر کے بتائے جائے جب سیکھ جائے تو دوسری مسجد طے کرے۔

مہینے کا ایک کام

(۵) ستائیس دن محنت کر کے تین دن کی اپنی جماعت خود بنائے اور بہتے سے کر کے مشورے سے آس پاس میں جہاں چاہے ہو اللہ کے راستے میں نکل جائے تاکہ ستائیس دن میں جو غفلت اور گندگی در میں پیدا ہوئی ہے وہ نکل جائے اور دل پھر سے بندگی کے قابل ہو جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ آس پاس کے گاؤں کی فکر بھی ہو جائے اور انہیں فکروں کی بنیاد پر اللہ جل شانہ ہر سال چار ماہ یا چالیس دن کے لئے ملک و بیرون ملک میں جائے کی توفیق کے ساتھ ساتھ سہا ب بھی پیدا فرمادے۔

نقش قدم بھی کہے ہیں جست کہ راستہ

اللہ سے ملانے ہیں سست کہ راستہ

چوبیس گھنٹے کے اہتمام سے ہم جو بھی عمل (کام) کریں اگر اس عمل کو اللہ کے حکم کے مطابق اور خصوصاً کچھ کے طریقے کے مطابق اور اللہ کو راضی کرنے کے لئے کریں گے تو وہ عمل قبول ہوگا اور دین بنے گا اور اسی پر دیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اس لئے ہر عمل کا سنت طریقہ اور موقع محل کی دعا کئی لکھی جا رہی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

کھانے کی سنتیں اور آداب

- ☆ کھانے سے پہلے یہ نیت کرے کہ کھانے سے جوقوت آئے گی اسے میں اللہ کے احکام پورے کرنے پر خرچ کروں گا۔ اور یہ سوچ کر کھائے سے پیٹ نہیں بھرنا بلکہ اللہ بھرتے ہیں
- ☆ سب سے پہلے دونوں ہاتھ پانیوں تک دھوئے۔ (ہاتھ پونچھے نہیں) اور کلی کرے۔ (ترمذی)
- ☆ دسترخوان بچھا کر کھانا کھائے۔ (بخاری شریف)
- ☆ تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر بیٹھے۔ ایک راوی، دو راویا، تین راویا یعنی دونوں کھٹے کھڑے ہوں اور سرین زمین پر ہو۔
- ☆ اونچی آواز سے بسم اللہ و علیٰ ہر گز اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرے۔ (ابوداؤد شریف)
- ☆ داہنے ہاتھ سے کھانا کھائے۔ (بخاری شریف)
- ☆ کھانا ایک قسم کا ہوتا ہے اپنے سامنے سے کھائے۔ (بخاری شریف)
- ☆ اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھالے۔ (مسلم شریف)
- ☆ کھانے کا کد کھائے۔ (مسلم شریف)
- ☆ کھانے میں کوئی عیب نہ کھالے۔

☆ اگر شروع میں بِسْمِ اللہ پڑھنا بھول جائے تو پڑھ لے۔ بِسْمِ اللہ اَوَّلُکَ وَالْآخِرَةُ (ایمداؤد)
☆ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا کھائے غم کی باتیں نہ کرے۔

☆ کھاتے وقت ہاتھل خاموش رہنا ضروری ہے۔ (شامی)

☆ کھانا سب ملکر کھائے اس میں برکت ہوتی ہے۔ (ایمداؤد شریف)

☆ ساتھی کی رعایت کے ساتھ احرام کرتے ہوئے کھانا کھائے۔

☆ برتن کے درمیان سے نہ کھائے کیونکہ درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے۔ (ترمذی شریف)

☆ جو دھاتا کر کھانا کھائے۔ (حاری)

☆ عین اللیل سے کھانا کھائے حج کی اور فحارست کی انگلی ادا ہو گئی ہے۔

☆ گرم گرم کھائے۔ پھوک مار کر اور جلا ہوا نہ کھائے۔ اور نہ سوگے کر کھائے۔

☆ دروروں کے ساتھ کھانا کھارہے ہوں تو جب تک وہ کھانا کھاتا رہے اپنا ہاتھ نہ دے۔ (امام)

☆ ہاتھ دھونے سے پہلے اپنی انگلیاں چاٹ لے۔ پہلے حج کی پھر شہادت کی پھر انگوٹھا۔ (مسلم)

☆ پہلے دھڑھان اٹھائے پھر اٹھے۔

☆ جب دھڑھان اٹھانے کے بعد دعا پڑھے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَمَدًا مُّجَبَّرًا خَبْرًا مُّتَبَارِكًا فِیْہِ

خَبْرٌ مُّخْبَرٌ وَلَا مُنَوَّلٌ وَلَا مُسْتَعْنً خَبْرٌ زَائِدٌ۔

☆ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اور گلی کرے۔ (ترمذی شریف)

☆ کھانا کھا کر سہ کے دواں سے ہاتھ صاف نہ کرے۔

☆ کھانے کے بعد دعا پڑھے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَکْفَمَنَا وَمَقَانًا وَجَعَلَنَا مِنْ

الْمُسْلِمِیْنَ۔ (حسن صحن)

☆ کھانے کا حساب نہ ہاں کے لئے یہ دعا بھی پڑھے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ عَزَّ وَجَلَّ

وَارُواَنَا وَانْعَمُ عَلَيْنَا وَافْضِلْ

☆ جب کسی کے یہاں دعوت کھائے تو یہ دعا پڑھے۔ اللّٰهُمَّ اطْعِمْنَا مِنْ اطْعَمْتَنِي وَشَقِي مِنْ سَقَاتِي۔ (مسن حصین)

☆ میزبان کو یہ دعا دے، اللّٰهُمَّ بِدَرَكٍ لَّهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ فَاعْصِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ۔ (مسن)

☆ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا فریت دور کرنا چاہا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا رنج دور کرنا ہے۔

☆ جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی جائے شیطان اس پر قبضہ کر لیتا ہے

☆ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک انگل سے کھانا شیطان کی عادت ہے۔ دوسے کھانا مشکیرین کی عادت ہے اور تین انگلیوں سے کھانا حضرات انبیاء کی عادت ہے۔ (جمع الوسائل)

اور سلا علی تارویٰ نے لکھا ہے کہ پانچ انگلیوں سے کھانا حرموں کی عادت ہے۔

پینے کی سنتیں اور آداب

☆ پینے کا برتن دابہ پتھر سے یا تھ سے پکڑنا سنت ہے کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پانی پیتا ہے۔ (مسلم)

☆ پینے کر پینے۔ (مسلم شریف) ☆ بسم اللہ پڑھ کر پینے۔ (بخاری شریف)

☆ تین سالس سے پینے۔ اور تین مرتبہ برتن کو منہ سے الگ کرے۔ (ترمذی)

☆ دیکھ کر پینے۔ ☆ پینے کے بعد اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کے (بخاری شریف)

☆ برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف سے نہ پینے۔ (ابودود)

☆ کوئی بھی ایسا برتن جو جس سے دھوا پانی زیادہ آجائے گا اٹھائے ہو (جیسے مشکیرہ) یا یہ اندیشہ ہو کہ

اس میں کوئی سانپ یا بھدوا ایسے برتن سے نہ لگا کر پانی نہ پینے۔ (بخاری شریف)

☆ پینے کی چیز گرگرم ہے تو پھونک مار کر نہ پینے۔

☆ پانی چس کر پینے گٹ گٹ کی آواز نہ ہو۔

☆ کوئی بھی چیز اگر پانی کے دوسروں کو پہنچا دے تو حلالی طرف سے شروع کرے۔

☆ پلانے والا سب سے اخیر میں پیے۔ (مسلم شریف)

☆ پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهٖٖ وَسَلَّمَ
بِمُحَمَّدٍ بِالْخَيْرِ مَا يَلِيقُ بِمَلَكٍ اَمِينٍ۔

دُودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ تَذَكَّرْ قَابِلُهُ وَرَدْنَا جَنَّةَ۔

زہر زہم کا پانی یہ دعا پڑھ کر پینے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ جِلْمًا نَّابِیًا وَرَدًا قَابِلًا وَابْعًا وَجَفَاءً مِّنْ ثَمَلٍ ذَاوِ۔

ناخن کاٹنے کی سنتیں اور آداب

☆ اسے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرے چوٹی انگلی تک پھر بائیں ہاتھ کی چوٹی انگلی سے شروع کرے انگوٹھے تک اور اپنے ہاتھ کے انگوٹھے پر ختم کرے۔

☆ پاؤں میں دہنے پیر کی چوٹی انگلی سے شروع کرے انگوٹھے تک پھر بائیں پیر کے انگوٹھے سے شروع کرے چوٹی انگلی پر ختم کرے۔ (بسی رحیم سے ہر کی انگلیوں کا خلال کیا جاتا ہے۔)

☆ ناخن اور نگوں سے کاٹا کر وہ پاس سے برسی اور جوں پر ڈالا ہے۔

☆ حضور ﷺ جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے سو نچ اور ناخن کاٹتے تھے۔ (شامی)

☆ جو شخص جمعہ کے دن ناخن کاٹے انگی جمعہ تک بلاؤں سے اس کو اللہ تعالیٰ پادیں گے۔ (شامی)

سونے کی سنتیں اور آداب

☆ جب سونے کا ارادہ کرے تو پہلے وضو کرے اور دو رکعت صلوٰۃ النوب کی نیت سے نفل نماز پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے مگر با وضو سونے کے بعد موت آگئی تو شہادت کا مرتبہ ملے گا (ابوداؤد)

☆ نین بار اپنا ہتھ بھاڑ لے۔ (صحابت) مسجد میں دوڑنا نہ پھیر لے۔ (مسجد میں سونا کپڑ بچا کر سونے اور احکام کی نیت کر لے)

☆ سونے سے پہلے دوسرے کپڑے تبدیل کرنا مستحب ہے۔ (ذوالاحاد)

☆ دونوں آنکھوں میں تین تین ملائی سر ملنا کر سونے۔

☆ سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر دروازہ دھو کر دے۔ چار بار بجاوے، برتن اُٹھا لے، اُٹھنے کے لئے کھٹکھٹاؤ پر لکڑی رکھو۔ (ایماد شریف)

☆ چہرہ میں اٹھنے کے لئے سورۃ کہف کی شروع کی اور آخر کی دس دس آیتیں پڑھ لے۔ درجس وقت اٹھنے کا ارادہ ہو اس کی نیت کر کے سونے انشاء اللہ وقت پر آنکھ کھل جائیگی۔

سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ پڑھ لیا کرو

☆ سورۃ قہ پڑھ لو کسی ناک نہیں ہوگا۔ (بنی شریف)

☆ الف لام میم کچھ پڑھو سورۃ ملک پڑھ لو طاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ (ترغی شریف)

☆ سورۃ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ لے۔ (بخاری شریف)

☆ آیۃ الکرسی پڑھ لو جس سے اللہ جل شانہ گمراہی کی حفاظت فرماتے ہیں اور شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں اور ایک فرشتہ اس کے سر پر ہاتھ مقرر فرماتے ہیں جو موت کے علاوہ سب چیز اس سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ (بخاری شریف)

☆ سورۃ فاتحہ اور چاروں قل پڑھ لے۔ (بخاری شریف) اور دوسری پڑھو۔

☆ تین مرتبہ استغفار پڑھے۔ (ترغی شریف)

☆ تسبیح عالمی میں ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ، اور ۳۳ مرتبہ لا الہ الا انت پڑھے (مسم شریف) اس سے دن بھر کی تسکین اور برائی سے اور بدن میں قوت آتی ہے۔

☆ اس اور داور دعا کو پڑھ کر وہیں پہنچیں اور پھر ایک بار کھڑے ہو کر دعا کے ہر سہ بدل پہ جہاں تک ہاتھ پہنچ سکے پھیر لے۔

☆ اس کے بعد دینا پڑھنا ہے گال کے چپے رکھ کر اپنی کروٹ پر قبلہ رخ ہو کر سو جائیں۔ (ترمذی شریف)۔ اور ہاں ہاتھ بائیں دان پر رکھے اور پھر کھڑا سا موڑ لے۔

☆ اور یہ دعائیں مرتبہ پڑھے **اللَّهُمَّ قِنْ غَفْلَتَكَ يَوْمَ تَقُتُّ عِبَادَكَ** (ابوداؤد شریف)

☆ پھر یہ دعا پڑھے **اللَّهُمَّ يَسِّجِكْ أَمُوتُ وَأَخْبَا** (بخاری شریف)

☆ سوتے میں کوئی چھا خواب دیکھے اور آنکھ کھل جائے تو **الْحَمْدُ لِلَّهِ** کہے اور ان لوگوں سے بیان کرے جو ہم سے محبت کرتے ہوں تاکہ انہیں تعبیر دے۔ (بخاری شریف)

☆ اور جب برا خواب دیکھے تو اپنی بائیں جانب تن مرتبہ تھکا کر دے یا پھونک مار دے اور تن مرتبہ **اَعُوذُ بِكَ** سے اور کروٹ بدل دے اور کسی سے خواب کا ذکر نہ کرے تاکہ وہ خواب کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ (بخاری شریف)

☆ جب سوتے ہوئے ڈر جائے یا گھبراہٹ ہو جائے یا نیندا چٹ جائے تو یہ دعا پڑھے۔ **اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ لِسَانِ الْمَلَأْتِ مِنْ عَذَابِهِ وَعِقَابِهِ وَخَشَوْتُهُ عَذَابِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يُخْضِرُونَ**۔ (ترمذی شریف)

☆ اگر مسجد میں سوئے ہوں اور کوئی حاجت پیش آئے تو اکیلے نہ جائے بلکہ کسی ساتھی کو ساتھ لے کر جائے اور اگر غسل کی حاجت پیش آ جائے تو کسی کو جگا کر فوراً مسجد سے نکل جائے اور اسی ساتھی کے ذریعے ضرورت کی چیزیں باہر منگالیں۔

☆ نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے پھرے اور آنکھوں کو ملے تاکہ نیند کا شمار دور ہو جائے۔ (۴) ☆ اس کے بعد تن مرتبہ **الْحَمْدُ لِلَّهِ** کہے اور کھڑے ہو جائے پھر یہ دعا پڑھے۔ **الْحَمْدُ لِلَّهِ**

☆ استنجا کرتے وقت شدید ضرورت کے بغیر بات نہ کرے اور ذکر بھی نہ کرے۔ (مشکوٰۃ شریف)

☆ استنجا کرتے وقت عضو خاص کو رہنا ہاتھ نہ لگائے۔ گر پاک کرے کے لئے ضرورت ہو تو بایں ہاتھ استنجا کرے۔ (بخاری شریف)

☆ پیشاب، پاخانہ کے چھینٹور، سے خوب بچے کثرت سے یہ قبر اس قسم کے چھینٹوں سے نہ بچے کی جگہ سے ہوتا ہے۔ (ترمذی شریف)

☆ استنجا کرتے وقت ہائیں صبر پر زیادہ زور دے کر بیٹھے تاکہ سہولت سے فرقت حاصل ہو جائے۔ (ترمذی شریف)

☆ بیت الخلاء میں نہ ناک صاف کرے اور نہ ٹھوکرے۔

☆ منہ کو پیشاب کرے کھڑے کھڑے پیشاب نہ کرے۔ (ترمذی شریف)

☆ پیشاب کرنے کے لئے نرم جگہ تلاش کرے تاکہ مچھٹے نہ اڑیں۔ (ترمذی شریف)

☆ غسل خانے میں پیشاب نہ کرے اس سے کثرت و سہو پیدا ہوتا ہے۔ (ترمذی شریف)

☆ جب بیت الخلاء سے نکلے تو پہلے راہ تاجر باہر نکالے پھر پاؤں پاؤں اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي آتَانَا الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْغَاثِ وَالْفَاسِقِ۔ (مشکوٰۃ شریف)

غسل کا مسنون طریقہ

☆ کپڑے نکالنے سے پہلے پوری منہم اللہ پڑھے۔

☆ نہایت کرے، جب غسل ہو تو یہ کہے کہ ناپاکی دور کرنے کے لئے غسل کرتا ہوں اور پاک ہوتا

کہا اللہ کو راضی کرے کے لئے اور ثواب حاصل کرنے کے لئے غسل کرتا ہوں

☆ پہلے دلوں ہاتھ پانچوں تک تین بار دھوئے، پیشاب یا خانے کی جگہ دھوئے۔ (چاہے ناپاکی نہ

لگی ہو) پھر بدن کے کسی حصے میں ناپاکی لگی ہو تو اسے دھو لے۔

☆ وضو کرے، جس میں منہ بھر کر کھلی کرے اور ناک میں خوب صفائی کر کے جہاں تک نرم جگہ ہے وہاں تک تین بار پانی پہنچائے۔

☆ اس کے بعد سر پر پانی ڈالے پھر داہنے کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اتنا پانی ڈالے کہ سر سے پاؤں تک پہنچ جائے پھر بدن کو ہاتھ سے غلے یہ ایک بار ہوا اسی طرح دوسری اور تیسری بار بھی اسی طرح پانی بہائے مگر ایک ہال برابر جگہ بھی سوکھی رہے گی تو غسل نہیں ہوگا۔ (ترمذی شریف)

☆ کان، ناک، ناف، بغل وغیرہ جہاں بھی پانی نہ پہنچے گا اندیشہ ہو احتیاط سے پہنچائے۔

☆ بغل کے ہال، ناف کے نیچے کے ہال ہر پختہ صاف کرے، ورنہ ہر چند وہ دن میں صاف کر لے اور اگر چالیس دن گزر گئے تو گتھا ہوگا۔

فصل کیے فرائض تین ہیں

- (۱) کلی کرنا اس طرح پر کہ سارے منہ میں پانی نہ بوجھ جائے (۲) ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہ پہنچائے۔
- (۳) سارے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک ہال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے پائے۔
- (اگر ایک ہال برابر جگہ بھی سوکھی رہی تو غسل نہیں ہوگا)

فصل کی پانچ مستحبات ہیں

- (۱) دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا (۲) وضو کرنا (۳) استنجا کرنا۔
- (۴) ٹاپا کی دھڑ کرنے کی نیت کرنا۔ (۵) تمام جسم پر تین بار پانی بہانا۔

فصل کیے مکروہات پانچ ہیں

- (۱) بغیر مجبوری کے ایسی جگہ غسل کرنا جہاں غیر محرم کی نظر پڑے۔ (۲) بخیر کپڑے پہنے کھانے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ (۳) غسل کرتے وقت بغیر ضرورت کے بات چیت کرنا۔
- (۴) غسل کرتے وقت دعا نہیں پڑھنا۔ (۵) جو چیز وضو میں مکروہ ہے وہ غسل میں بھی مکروہ ہے

مسواک کے فضائل

☆ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو بلا مسواک پڑھی جائے ستر درجہ افضل ہے۔ (فضائل نماز)

☆ ایک حدیث میں وارد ہے کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو اس میں دس فائدے ہیں۔
 (۱) منہ کو صاف کرتی ہے۔ (۲) اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ (۳) شیطان کو خصلہ دلاتی ہے۔
 (۴) اللہ جل شانہ محبوب رکھتے ہیں۔ (۵) فرشتے محبوب رکھتے ہیں۔ (۶) سوزنوں کو تو خصلہ دیتی ہے۔ (۷) ظلم کو قطع کرتی ہے۔ (۸) مطرا کو دور کرتی ہے۔ (۹) منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے۔ (۱۰) لہو کو تیز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ سخت ہے۔ (مصلحتات امین محمد)

☆ عداوت نے لکھا ہے کہ مسواک کے اہتمام میں ستر فائدے ہیں جن میں سے ایک یہ کہ مرنے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔

☆ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا مگر میں امت کے لئے مشکل نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ (مسلم شریف)

☆ حضرت علیؓ ارشاد فرماتے ہیں مسواک حافظہ بخاری ہے اور ظلم دور کرتی ہے (ابوداؤد۔ ترمذی)
 ☆ مسواک ایک ہانخت سے زیادہ قیمتی ہے، سیدھی ہے، زیادہ سولی نہ ہو، بے گرہ ہو، نیل کی یا زعفران کی ہو، بہتر ہے۔

☆ طب نبوی میں ہے کہ زیادہ نافع اخروٹ کی جڑ ہے۔

☆ مسواک کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک کے نیچے والے حصے میں چھوٹی انگلی اور اوپر کے حصے کی طرف انگوٹھا اور باقی انگلیاں مسواک کے اوپر رکھے۔ (شامی)

☆ مسواک کو چھنا نہ چاہئے اس سے دوسرے اور ائمہ حاکمین پیدا ہوتا ہے۔

- ☆ اہلہ حکیم ترمذی کہتے ہیں کہ بھل مروجہ مسواک کی جائے تواتر سے چھٹا جائے اور صاب تھوک جس میں خون نہ ہو بھل لینا چاہئے۔ یہ موت کے علاوہ تمام بیماریوں کے لئے مفید ہے۔ (ترمذی)
- ☆ مٹھی میں مسواک دہانے سے پورے پچھڑا ہوتی ہے۔ (فضائل مسواک)
- ☆ چیت لپٹ کر مسواک کرنے سے غلی بڑھتی ہے۔ (فضائل مسواک)
- ☆ استعمال سے پہلے مسواک دھو لیا جائے تاکہ اس کا ٹیکل ٹیکل دور ہو جائے اسی طرح مسواک کرنے کے بعد بھی دھو لیا جائے ورنہ شیطان دسکا استعمال کرتا ہے۔
- ☆ مسواک کھڑی رکھنا چاہئے زمین پر نہ ادا کی جائے ورنہ جنون کا خطرہ ہے۔
- ☆ مسواک داہنی طرف سے شروع کرے۔ (چاہے بیدھی کرے یا سوئے ہوئے) اور تین بار کرے۔
- ☆ ہانس کی مسواک کرنا اور بیت اللہ میں مسواک کرنا مکروہ ہے۔ (دور غار)
- ☆ مسواک کو دونوں طرف سے استعمال نہ کرے۔

وضو کے فضائل

- ☆ وضو کے عطا قیامت میں روشن اور چمکدار ہوں گے اور اس سے حضور ﷺ فرما اپنے امتی کو بچان چاہیں گے۔ (بخاری شریف)
- ☆ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا : مومن کا زہر قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ (مسلم شریف)
- ☆ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا : جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا۔ (یعنی سنن و سبابت اور آداب کا اہتمام کیا) تو اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ (مسلم شریف)
- ☆ جو شخص وضو کے دوران ناشہ کا ذکر کرتا ہے یا خدا اس کا تمام جسم پاک کر دیتا ہے اور جو نہیں کرتا اس کا

صرف وہ حصہ پاک کرتا ہے جس پر پانی پہنچتا ہے۔ (احیاء العلوم)

☆ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھا کر (دوسرا کلمہ) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَ اَنْتَ هَذَا اَنْ مَّحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ پڑھے تو جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ (مسلم شریف)

☆ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لئے نکلتا ہے تو ہر دائیں قدم کے اٹھانے پر اللہ جل شانہ اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور ہر بائیں قدم کے اٹھانے پر اس کا ایک گناہ صاف فرما دیتے ہیں (اب) اسے اختیار ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھے یا لمبے لمبے قدم رکھے اگر یہ شخص سجدہ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ (ابوداؤد شریف)

☆ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے سجدہ کرتا ہے تو گھر واپس آنے تک اسے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے اس کے بعد آپ ﷺ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کی اور ارشاد فرمایا اے ایسا نہیں کرنا چاہئے۔ (مسند رک حاکم)

وضو کا مسنون طریقہ

☆ قبلہ کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ پر بیٹھے اور نیت کرے کہ نماز ادا کرنے کے لئے وضو کرتا ہوں

☆ پہلے بسم اللہ پڑھے اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اَتُوْطِئُهَا لِوُضُوْعِ الْحَدِّیْثِ اَتَّخِذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَمٰی دِنِیْ الْاِسْلَام۔

☆ پھر دونوں ہاتھوں کو پانچوں تک دھوئے اور داہنے ہاتھ سے شروع کرے۔

☆ تین بار سواک کرے، سواک نہ ہو تو انگلی سے دانت صاف کرے۔

☆ تین بار منہ پھر کر کلی کرے۔

☆ تین ہارنک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرے اور تین ہارنک چھپے۔

☆ تین ہارنک پر دست دھوئے اور ڈاڑھی کا غلاں کرے۔

☆ وضو کرتے کرتے یہ دعا پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ ذَاوَدِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ

☆ دونوں ہاتھوں کو کہیں سمیٹ دھوئے اور ہاتھوں کی انگلیوں کا غلاں کرے۔ اور ہاتھ میں انگریزی وغیرہ چینی ہو تو اسے ہلا لے۔

☆ ایک مرتبہ پھر سے سر کا مسح کرے پھر کان پھر گردن کا مسح کرے۔ مسح اس طرح کر کہ دونوں ہاتھ پانی سے غر کر کے دلوں ہاتھ کی انگلیاں برآمد کر پیشانی کے بالوں پر رکھ کر ہارے سر پر ہاتھ گزارتے ہوئے گدڑی تک لے جائے۔ پھر گدڑی سے دونوں ہاتھوں کی پتھلیوں کو کانوں کے پاس سے گزارتے ہوئے دائیں پیشانی تک لے آئے پھر شہادت کی انگلی کانوں کے اندر اس طرح بھراؤ کہ ہر جگہ بھر جاوے۔ اور انگوٹھے کو کانوں کے اوپر رکھے جسے پر پھیر لو اس کے بعد انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کر دو۔

☆ پھر دونوں پاؤں ٹٹوں سمیت دھوئے پہلے دایاں پھر بائیں دھوئے۔ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کا غلاں کرے داسٹے کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور ترقیب دار بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر ختم کرے۔

☆ وضو کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے دوسرے گھر پڑھے اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَابِيْنِ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

وضو کے فرائض چار ہیں

(۱) پیشانی کے ہاروں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک

پورا منہ دھونا۔ (۲) کھپوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ (۳) سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا۔
(۴) دونوں پاؤں گھٹنوں سمیت دھونا۔

وضو توڑنے والی چیزیں آٹھ ہیں

- (۱) بے ہوش ہو جانا۔ (۲) بھون ہو جانا۔
- (۳) منہ بھر کر قے کرنا۔ (۴) نماز میں کھانکھلا کر بیٹنا۔
- (۵) ٹپک لگا کر سو جانا۔ (۶) بدن سے خون یا پتھپٹھ لگ کر بہہ جانا۔
- (۷) پیچھے سے ہونا کا غارت ہونا۔ (۸) آگے یا پیچھے کی راہ سے کسی بھی چیز کا لٹنا

وضو کی مستحکمیں

☆ نیت کرنا۔ ☆ شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ ☆ دونوں ہاتھ پانیوں تک دھونا۔ ☆ مسواک کرنا۔ ☆ تین بار تک کرنا۔ ☆ عین بار تک میں پانی ڈالنا۔ ☆ ٹیوں پر دناک چھینکنا۔
☆ داڑھی کا غلاں کرنا۔ ☆ ہاتھوں کی انگلیوں کا غلاں کرنا۔ ☆ ایک بار پرے سے سر کا مسح کرنا۔
☆ دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ ☆ ہر عضو کو تین بار دھونا۔ ☆ اعضاء و عضو کو غسل میں کر دھونا۔
☆ ترتیب سے وضو کرنا۔ ☆ دائیں طرف سے پہلے دھونا۔ ☆ پھر چپے وضو کرنا یعنی ایک عضو
تک نہ نہ ہونے پائے اور دوسرا دھو لے۔ ☆ وضو کے بعد کی دعا پڑھنا۔

وضو کے مکروہات

☆ ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ ☆ وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا۔ ☆ سیدھے ہاتھ سے
ناک صاف کرنا۔ ☆ سنت کے خلاف وضو کرنا۔ ☆ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا

اخلاقی ایک حسن الاهی کا قاج ہے

ہے جسکے سر پر اسکا زمانے میں راج ہے

تیمم کا مستون طریقہ

☆ سیت کرنا کہ میں ناپاکی دور کرنے یا لازماً پڑھنے کے لئے تیمم کرتا ہوں۔

☆ دلوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مارے پھر ہاتھ بجا کر چاروں طرف سے منہ پر ملے۔ جن دھو میں دھو جاتا ہے اتنے حصے پر ہر جگہ ہاتھ پہنچائے۔

☆ پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ مار کر انگوٹھی پہنی ہو تو نکال کر دونوں ہاتھوں کو کہنوں تک ملے۔ اس طرح کہ داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر اس طرح رکھے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے آگے نہ بڑھے پھر بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو اس جگہ سے دائیں ہاتھ پر پھیرے ہوئے کہنی تک ملے جوئے پھر بائیں ہاتھ کی پھلی کو دائیں ہاتھ کی پھلی کی جانب دے دے پھر پھیرے ہوئے پہنچے تک دائیں ملے اور پھر داہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور اس کے پاس دو انگلی سے پکڑ کر پھیر لے۔ یہی عمل داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر کرے اور انگلیوں کا خدا کر لے۔ (یہ تیمم کا طریقہ ہے اور یہ تینوں چیزیں فرض ہیں۔)

اذان کی دعائیں

☆ جب تم اذان سنو تو وہ الفاظ کہ جو سون ذن کہتا ہے۔ (بخاری) لیکن حسی علیٰ الصلاح اور عسی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم کہو اور فجرن الا ان من الصلاۃ غفر من التوہم کے جواب میں صدقت و ہر وقت کہو اور امامت میں للذات من الصلاۃ کے جواب میں اللہم یا اللہ و اذما کہا۔ (احیاء العلوم)

☆ جو شخص اذان اس کرید پڑھے۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَہُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُہُ وَ رَسُوْلُہُ وَ جِئْتُ بِاللّٰهِ وَ یَا وَکُوْلُ سَلَامٍ جِئْنَا وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیْنَا۔ تو اسے گنہ معاف کر دیے جائیں گے۔ (مسلم شریف)

پشت پر دائیں ہاتھ کی پتلی رکھے۔ انگوٹھے اور چوٹی انگلی سے پچھلے کو پکڑے اور ہاتھ نیچے لھکیاں
کھائی پر رکھے۔

☆ اس کے بعد نماز پڑھے مگر گرام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو اب کچھ نہ پڑھے بلکہ چپ
چاپ کھڑے رہیں۔ (تمام رکعتوں میں)

☆ اکیسے نماز پڑھتے ہوں یا کثرت کرتے ہوں تو اب اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِسْمِ اللّٰهِ پڑھ کر سورۃ فاتحہ اس
طرح پڑھے کہ برآیت پر وہ کہہ کر سانس توڑ دے۔

☆ سورۃ فاتحہ کے ختم پر سب سے آئین کہے۔

☆ اس کے بعد دُئی سورۃ پڑھے۔ (مقتدی نہ پڑھیں)

☆ بغیر کسی ضرورت یا مجبوری کے جسم کے کسی بھی حصے کو حرکت نہ دیں۔ سکون اور اطمینان سے
کھڑے رہیں اور جسم کا سارا زور ایک پاؤں پر دے کر دوسرے پاؤں کو نیچے حائل کریں۔

☆ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرے جس طرح رکوع کی سنتوں میں بتایا گیا ہے۔ نگاہ سر
کی انگلیوں پر ہے۔

☆ تسبیح پڑھتے ہوئے (مقتدی نہ پڑھے) رکوع سے اس طرح کھڑے ہوں کہ جسم میں خم باقی نہ
رہے، اس حالت میں بھی نگاہ کھڑے کی جگہ پر ہواں کے بعد خمیدہ نہ رہے۔

☆ عبیر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیں کہ گھٹنوں کو خم دیکر (سوز کر) زمین کی طرف اس
طرح جائیں کہ سینے کے گوند نیچے، جب گھٹنے زمین پر ٹک جائیں اس کے بعد سینے کو جھکائے۔

(جب تک گھٹنے زمین پر نہ ٹکے اس وقت تک اوپر کے حصے کو آگے نہ جھکائے اور نہ عبیر مجبوری کے
رہیں پر ہاتھ رکھے) گھٹنوں کے بعد دونوں ہاتھ رکھے، پھر ناک، پھر پیشانی، سر کو دونوں ہاتھوں کے
درمیان اس طرح رکھے کہ دونوں انگوٹھوں کے سرے کان کی لو کے برابر ہو جائیں پتلی منہ سے

الگ ہو، انگلیوں ٹلی ہوئی ہوں، انگلیوں کا رخ قبیلے کی طرف ہو، کہیں ر میں سے اٹھی ہوگی ہو،
دوہوں یا دو پہلو سے الگ ہوں، اور نہیں پیٹ سے الگ ہوں، چارے کدے میں ناک ر میں پرگی
ہوئی ہو اور نگاہ ناک پر رکھے، دونوں پاؤں اس طرح کھڑے ہوں گے ج میں کہ ایڑیوں دو پہلو اور تہا
لکھیں موڑ کر قلم رخ کرے اور پورے مسجد سے میں پاؤں ر میں سے تہا لکھیں۔

☆ مسجد کے کی تیج عین ہار اٹھینان سے پڑھے پھر بغیر کہتے ہوئے اس طرح غصے کہ پہلے پیشانی
پھر ناک پھر ہاتھ ٹھائے اور اس طرح پیٹھے کہ دو پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے اور دہنا پاؤں جس
طرح مسجد سے میں تھا اسی طرح کھڑے رہنے دیں۔ (انوں ہاتھوں کو ران پر رکھے (گھٹنوں پر نہ رکھے)
انگلیوں قبیلے کی طرف ہوں نہ زیادہ کھل نہ زیادہ بند ہوا چلی اصلی حالت پر ہو نظر گود میں ہوا تھی دہ پیٹھے
کہ تین ہار سُبْحَانَ اللہ کہہ سکتا اس کے بعد دوسرا مسجد اسی طرح کرے جس طرح پہلا مسجد کیا۔
☆ دوسرے مسجد سے کے بعد بغیر کہتے ہوئے جب کھڑے ہوں تو ہاتھوں کو زینت پر نہ رکھے بلکہ
رانوں پر ہی ہاتھ رکھ کر اسی طرح کھڑے ہوں جس طرح مسجد سے میں جانے کا طریقہ بتایا گیا۔ یعنی
گھٹنے اٹھانے کے بعد آگے کو بچھکے نہیں سیدھے کھڑے ہو جائیں۔

☆ اٹھنے کے بعد ہاتی رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے صرف بِسْمِ اللہ پڑھے۔
☆ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ نہ تلائیں۔

☆ ہر رکن کی بغیر اس طرح کہے کہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَائِرِ الرُّسُلِ سے رکن شروع ہو اور اکبر کی وا پر ختم ہو شفا جب
مسجد سے میں جانا ہو تو اللہ اکبر تکو الف سے پڑھنا شروع کرے تو مسجد سے میں جانا شروع کر دے
اور جب مسجد سے میں پہنچ جائے تو اللہ اکبر کو بھی وا پر ختم کر دے اسی طرح ہر رکن کو بغیر پر شروع
کرے اور بغیر پر ختم کرے۔

☆ امام سے پہلے کوئی رکن شروع کرے اور نہ ختم کرے۔

☆ قصہ میں بیٹھنے کا وہی طریقہ ہے جو دو بعدوں کے درمیان بیٹھنے کا بتایا گیا۔

☆ تشہد پڑھتے وقت جب اَللّٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ پڑھتے تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرے اور اَللّٰہُ پر گمراہی۔ اشارے کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنا لیں چھوٹی اور اس کے پاس والی انگلی کو بند کر لے اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائے کہ قبضے کی طرف جھکی ہوئی ہو ("سمان کی طرف نہ ہو) اَللّٰہُ کہتے وقت شہادت کی انگلی کو نیچے کرے۔ (بدن سے نہ لگائیں) اور باقی انگلیوں کو آخر تک اسی حالت میں رہے دیں۔

☆ دونوں طرف سلام پھیرتے وقت گردن کو تھما موڑے کہ پیچھے بیٹھنے والے کو رخسار نظر آجائے، نظریں کندھے پر ہوں، سلام پھیرتے وقت وہایت بھی کرے جو سلام کی سنتوں میں بتلائی گئی ہے۔

☆ اگر جہت کھڑی ہوگئی ہو تو دوڑ کر جہت میں شامل نہ ہوں بلکہ سکون، درود قار سے چل کر پیچھے چاہے رکعت چھوٹ جائے۔

☆ اکیلے نماز پڑھنا ہو تو ایسی جگہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں جہاں سے گزرنے میں دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہو مثلاً راستے میں، دروازے پر، کسی نمازی یا بیٹھے ہوئے آدمی کے پیچھے یا آخری رچوڑے لگ کر وغیرہ۔

خواتین کی نماز میں فرق

☆ خواتین کے لئے کمرے میں نہ پڑھنا برآء ہے، اور برآء میں پڑھنا محض سے افضل ہے۔

☆ خواتین کے لئے چھوہ، ہاتھ کے نیچے اور پاؤں کے علاوہ پورا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہئے۔

☆ نماز کے دوران، ان تین حصوں کے علاوہ جسم کا کوئی عضو بھی چھو نہائی کے برابر اتنی دیر کھلا رہ گیا جس میں تین مرتبہ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ کہ جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔

ہر عورتوں کو دونوں پیردا کرکھڑ ہونا چاہیے عام طور پر دونوں حقے تقریباً مل جاتے ہیں۔

☆ نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کالوں تک نہیں بلند کندھا تک ٹھہرتے ہیں اور وہ بھی دوپٹے یا برقع کے اندر ہی ہے، ٹھہرتے ہیں اور لگیاں ملی ہوتی ہیں۔

☆ ہاتھ سینے پر اس طرح، اندھے کد میں ہاتھ کی ہتھیلی ہا میں ہاتھ کی پشت پر رکھتے ہیں۔

☆ رکوع میں مردوں کی طرح کمر بالکل سیدھی کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں کم جھکنا چاہیے، پاؤں بالکل سیدھے نہ رکھے بلکہ گھٹنوں کو آگے کی طرف ذرا اٹھ دے کر کھڑا ہونا چاہیے اور ہاتھ کی انگلیاں ملا کر رکھے اور بازوؤں کو پہلوؤں سے ملادے۔

☆ سجدے میں جاتے وقت شروع ہی میں سینہ کو جھکا کر سجدے میں جائے، اور سجدے میں پیٹ کو رالوں سے ملادے اور بازوؤں کو پہلو سے ملادے اور کہیں اس میت پوری یا انہیں زمین پر بچھا دے اور لگیاں ملا کر رکھے اور دونوں پیردا اہلی طرف کو نکال کر بچھا دے۔

☆ اور جب انجیبات چڑھنے کے لئے بیٹھے تو ہاتھیں کوھوں پر بیٹھے اور دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دے اور ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر رکھے (بیشمولانا نقل ثانی صاحب دامت برکاتہم)

نماز کے تیرہ فرائض، سات باہر کے، چھ اندر کے

نماز کے باہر کے فرائض

(۱) جگہ پاک ہونا (۲) بدن کا پاک ہونا (۳) کپڑے کا پاک ہونا (۴) ستر کا پھپھانا

(۵) نماز کا وقت ہونا (۶) قبیلہ کی طرف منہ کرنا (۷) نماز کی میت کرنا

نماز کے اندر کے فرائض

(۱) تکبیر تحریر یعنی میت یا عدتہ وقت اللہ اکبر کہنا (۲) قیام یہی کھڑے ہونا (۳) قرأت یعنی تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت یا ایک چھوٹی سورۃ کا پڑھنا (۴) رکوع کرنا (۵) ہر

رکعت میں دو رکعت کرنا (۶) آخری قعدہ میں شہد کی مقدار بیٹھنا۔

نماز کے واجبات تیرہ ہیں

(۱) الحمد یعنی سورۃ فاتحہ کا پڑھنا (۲) فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں میں اور باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ کا پڑھنا (۳) سورۃ فاتحہ کو سورۃ سے پہلے پڑھنا (۴) اہم کو فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین اور تراویح اور رمضان المبارک میں عشاء کی وتر میں آدھے قرأت کرنا اور ظہر اور عصر میں آہستہ قرأت کرنا (۵) قنوت یعنی رکوع سے سجدے کے کھڑے ہونا (۶) جہدہ یعنی دو رکعتوں کے درمیان سجدے بیٹھنا (۷) پہلا قعدہ کرنا یعنی تین یا چار رکعت والی نماز میں دو رکعت کے بعد التیات کی مقدار بیٹھنا (۸) دونوں قعدوں میں التیات کا پڑھنا (۹) ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا (۱۰) ہر فرض کو اپنی جگہ پر ادا کرنا (۱۱) وتر کی تیسری رکعت میں تکبیر کہہ کر دعائے قنوت پڑھنا (۱۲) دونوں عیدوں میں چھ ائمہ تکبیر کہنا (۱۳) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ کہہ کر نماز کو ختم کرنا

نوٹ

☆ نماز کے فرائض میں سے کوئی فرض چاہے ہوں کر چھوٹ جائے یا جان بوجھ کر چھوڑ دے نماز نہیں ہوگی، پھر سے پڑھے۔ اور اگر کوئی واجب جان بوجھ کر چھوڑ دے تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی واجب بھروسے چھوٹ جائے یا کسی فرض یا واجب کو نہ کرنے میں تاخیر ہو جائے یا کسی فرض کو دوبارہ کر لے مثلاً دو رکوع یا تین رکعتوں کے تو سجدہ سجدہ واجب ہو جائے گا مگر سجدہ سجدہ نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی پھر سے پڑھے۔

☆ سجدہ سجدہ کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قعدہ میں التیات پڑھ کر ایک طرف (دائیں طرف) سلام پھیر کر دو سجدے کرے اس کے بعد دوبارہ التیات درود شریف درود کے بعد کی دعا پڑھ کر نماز

مفسدات نماز

☆ نماز میں بات چیت کرنا۔ ☆ نماز میں کھانا چٹا۔ ☆ سلام کرنا یا سلام یا بھیک کا جواب دینا۔
☆ قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنا ☆ اپنے سلام کے ساتھ دوسرے کو تہنیت دینا ☆ درو یا مصیبت کی
وجہ سے آدھا ادھ کرنا ☆ قبلے کی طرف سے سینے کا پھر جانا ☆ سجدے کی جگہ سے آگے بڑھ جانا
☆ سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں زمین سے ٹوٹنا ہو جانا ☆ تین مرتبہ سبحان اللہ کہے اتنی دیر
ستر کا کھل جانا ☆ پنج آدمی کا نماز میں فقیر مار کر ہٹا ☆ عمل کثیر یعنی نماز میں ایسا عمل کرنا کہ
دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے ☆ کسی رکن میں سلام سے آگے بڑھ جانا ☆
قرآن پاک پڑھنے میں سخت غلطی کرنا ☆ ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا ☆ کسی خیر پر انا للہ یا
اچھی خبر پر الحمد للہ کہنا ☆ دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمی سے مانگی جاتی ہے۔

نماز کے مستحبات

☆ جہاں تک ممکن ہو کھانسی کھدکنا ☆ دعائی آئے قوم کو بند کرنا ☆ کھڑے ہونے کی حالت
میں سجدے کی جگہ رکوع میں قدموں پر، سجدے میں ناک پر، چلتے کی حالت میں گود میں اور سلام
پہنچنے وقت کندھوں پر نظر رکھنا۔

نماز کے مکروہات

☆ سستی یا بے پروائی سے کھلے نماز چھٹا یعنی کھوپڑے کے حصے کو کھٹار رکھنا ☆ کوکھ پر ہاتھ رکھنا
☆ کپڑا سینہ ☆ جسم یا کپڑے سے کیلا ☆ انگلیاں بٹکانا ☆ دائیں بائیں گردن موڑنا
☆ انگڑائی لینا ☆ کتے کی طرح بیٹھنا ☆ ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا جس کو بہن کر لوگوں میں
جانا پسند نہ کرتا ہو ☆ دونوں ہاتھوں کی ایک دوسرے میں ڈالنا ☆ سامنے یا سر پر تصویر ہونا

☆ تصویر دالے کپڑے میں نماز پڑھا ☆ پیشاب، پاخانہ یا بھوک کا تقاضہ ہوتے ہوئے نماز پڑھنا ☆ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا ☆ جان بوجھ کر جلی لینا ☆ نماز میں آیات یا تسبیحات کا انگلیوں پر گزرتا ☆ سجدے میں دونوں ہاتھ کھنوس میت زمین پر بچھا دینا ☆ چادر یا ایب کوئی کپڑا اس طرح پیٹ کر نماز پڑھنا کے ہاتھ جدی سے اس میں سے نہ نکل سکتے ہوں۔ ☆ مسند کے خلاف کوئی کام کرنا۔

نماز کی اکیاون سنتیں

قیام کی گیارہ سنتیں

- (۱) تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑ ہونا۔ (سر کو پست نہ کرنا۔)
- (۲) دونوں پیروں کے درمیان چار نکل کا قاصد رکھنا اور پیروں کی انگلیوں قبیلے کی طرف رکھنا۔
- (۳) تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔
- (۴) انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا یعنی تہذیباً وہ کھلی رکھنا اور تہذیباً وہ بند رکھنا۔
- (۵) دونوں ہتھیلیوں کو نیچے کی طرف رکھنا۔
- (۶) ہتھیلیوں کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا۔
- (۷) داہنے ہاتھ کی انگلی کو بائیں ہاتھ کی انگلی کی پشت پر رکھنا۔
- (۸) چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کی پکڑ کے ذریعے بائیں ہاتھ کا ہلکا پکڑنا۔
- (۹) درمیانی تین انگلیوں کو کھلی پر رکھنا۔ (۱۰) ناف کے نیچے ہاتھ بائیں ہاتھ۔ (۱۱) ثناء پڑھنا۔

قرأت کی سات سنتیں

- (۱) الحمد پڑھنا (۲) بسم اللہ پڑھنا (۳) سورۃ فاتحہ کے قسم پر آمین کہنا (۴) فجر اور عشاء میں طواری مفصل (سورۃ حجرات سے سورۃ بروج تک) حصر اور عشاء میں اوساط مفصل (سورۃ بروج

سے سورہ نمین تک) اور مغرب میں قصار متصل (سورہ اذان و اذان سے سورہ ناس تک) کی سورتیں پڑھنا (۵) فجر کی قبلہ رکعت کو طویل کرنا (۶) غرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا (۷) سزاوہ جلدی اور تندرید یا وہ غمیر کر بلکہ درمیان پروردگار سے پڑھنا۔

رکوع کی آٹھ سنتیں

(۱) رکوع کی غمیر کہنا (۲) رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا (۳) گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کش دہ رکھنا (۴) پڑھنے کو سیدھی رکھنا (۵) پڑھنے کو بچھا دینا (۶) سر اور سرین کو بڑا کر رکھنا (۷) رکوع میں تسبیح عین ہار پڑھنا (۸) رکوع سے اٹھنے میں اَمَّام کو مَبْعِ اللّٰہِ بِمَنْ خَیْلَہ اور مَشْتَدِّی کو زَانَا لَکَ الْحَسَنُ اور مَنَزَر کو دُیُوں کہنا۔

سجدے کی سنتیں

(۱) سجدے کی غمیر کہنا (۲) سجدے میں پہلے دونوں گھٹنیں رکھنا (۳) ہر دونوں ہاتھ رکھنا (۴) ہر ہاتھ رکھنا۔ (۵) ہر پیشانی رکھنا۔ (۶) دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا (۷) سجدے میں ہیند کو رانوں سے الگ رکھنا۔ (۸) پہلوؤں کو بازو سے الگ رکھنا۔ (۹) کہنوں کو زمین سے الگ رکھنا۔ (۱۰) سجدے میں تسبیح عین ہار پڑھنا۔ (۱۱) سجدے سے اٹھنے کی غمیر کہنا۔ (۱۲) سجدے سے اٹھنے وقت پہلے پیشانی ہر ہاتھ رکھنا۔ (۱۳) ہر دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔

تہجد کی پانچ سنتیں

(۱) دائیں ہر کو کھڑا رکھنا اور بائیں ہر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا (۲) انگلیوں کو قبے کی طرف رکھنا (۳) دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا (۴) تہجد میں اَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلاَّ اللّٰہُ پر شہادت کی اہلی اٹھانا اور اَلَا اِلٰہَ اِلاَّ اللّٰہُ پر بھکار دینا (۵) آخری تہجدے میں دو بار اَمَّا اِحْمِمْ پڑھنا۔ دو بار کے بعد کی دعا اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ پڑھنا۔

اسلام کی آٹھ سنتیں

(۱) دونوں طرف سلام پھیرنا (۲) سلام کی ابتدا دو ہتی طرف سے کرنا (۳) امام کا مقتدیوں، رشتوں اور صالح جاتوں کو سلام کی نیت کرنا (۴) مقتدی کا امام، فرشتوں، صالح جاتوں اور دائیں ہاتھیں مقتدیوں کی نیت کرنا (۵) منفرد یعنی ایکے نماز پڑھنے والے کو صرف رشتوں کی نیت کرنا (۶) مقتدی کا امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا (۷) دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام سے پست کرنا (۸) مسبوق (جسکی رکعت چھوٹ گئی ہو) کو امام کے فارغ ہونے کا اظہار کرنا۔

نماز کے اذکار

☆ تکبیر : اَللّٰهُ اَكْبَرُ (ترجمہ) اللہ سب سے بڑا ہے۔

☆ اَللّٰهُمَّ سُبْحَانَكَ لِلّٰهِمْ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَفَعَالِي جَدِّكَ وَلَا إِلَهَ كُفْرُكَ۔ ترجمہ : میں پاکی بیان کرتا ہوں تیری اسے اللہ امیری ہی حمد و ثناء کے ساتھ، میرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند ہے اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔

☆ وقوف کی تسبیح : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ترجمہ : پاک ہے میرا عظیم پروردگار۔

☆ تسبیح : سُبْحَانَ اللَّهِ لَعَنَ خِيْلَهُ ترجمہ : اللہ نے اس شخص کی تعریف من لی (اور قیوں کر لی) جس نے اس کی تعریف کی۔

☆ تہلیلہ : زَيْلَا لَكَ الْعَمَلُ ترجمہ : اللہ کے لئے سب تعریف ہے۔

☆ مسجد کی تسبیح : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ترجمہ : پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند اور تر ہے

☆ تشهد : اَلشَّحَاتُ لِلّٰهِ وَلِصَلٰوةٍ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ اٰمَنُ هَذَا اِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَ اٰمَنُ هَذَا مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ترجمہ : تم قوی عبادتیں اللہ کے لئے اور تمام فعلی اور

ہی عبادتیں (بھی اللہ کے لئے ہے) اسلام ہوا آپ پر اسے (اللہ کے) نئی نور اللہ کے نیک بندوں پر
 میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بیشک محمد ﷺ
 اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

☆ درود ابراہیم   اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی
 اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اَنْتَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ
 مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اَنْتَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ

ترجمہ   اے اللہ تو محمد ﷺ اور آل محمد ﷺ پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور اس
 پر رحمت نازل فرمائی ہے۔ بیشک تو ہی لائق حمد و ثناء، بڑائی اور بزرگی کا مالک ہے۔

اے اللہ تو محمد ﷺ اور آل محمد ﷺ پر برکتیں نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم اور اس پر برکتیں
 نازل فرمائی ہے۔ بیشک تو ہی تعریف کے لائق، بڑائی اور بزرگی کا مالک ہے۔

☆ درود کے بعد کی دعا   اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ طَلَبْتُ نَفْسِیْ طَلَبًا کَثِیْرًا وَّ لَا یَغْفِرُ
 الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ لَا تُغْفِرُ لِّیْ مُغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَ رَحْمِیْ اَنْتَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ
 ترجمہ   اے اللہ! بیشک میں نے اپنی جاں پر بہت بہت غلم (گناہ) کئے ہیں اور تیرے سوا کوئی
 گناہ نہیں بخش سکتا پس تو اپنی خاص مغفرت سے میرے سب گناہ بخش دے، اور مجھ پر رحم فرما، بیشک
 تو بہت مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

دعا فی صوت   اَللّٰهُمَّ تَسْتَغْفِرُکَ وَتَسْتَغْفِرُکَ وَتُوْمِنُ بِکَ وَتَتَوَكَّلُ عَلَیْکَ
 وَتَنْبِسِیْ عَلَیْکَ الْخَیْرَ وَتُسَکِّرُکَ وَلا تُکْفِرُکَ وَتُخْلِعُ وَتَسْرُکَ مِنْ
 یُدْفِرُکَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا کَ نَعْبُدُکَ وَنُصَلِّیْ وَنُسَبِّحُکَ وَنُحَمِّدُکَ وَنُجَیِّدُکَ وَنُزَیِّدُکَ
 رَحْمَتَکَ وَنُخَشِیْ عَذَابَکَ اِنَّ عَذَابَکَ بِالْکُفَّارِ مُنْجَقٌ

ترجمہ: اللہ! ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور آپ ہی سے مغفرت کے امیدوار ہیں اور آپ ہی پر ایمان لاتے ہیں اور آپ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ناشکری نہیں کرتے اور اس سے بچدہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ! ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کے لئے ہر جہت میں درجہ دہرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف دوڑتے ہیں اور ہم آپ ہی کی طرف جھپٹتے ہیں، آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ کتب آپ کا کھربا کا لڑوں، بچنے والے۔

دعا کے فضائل

۱۔ اللہ کا ارشاد ہے: لوگو! اپنے رب سے ڈرو، اگر وہ چپکے چپکے کیا کرو۔ (۲۱) دعائیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کرتے ہیں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: دعا عبادت کا سر ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے پھسے کوٹاں نہیں کٹی، درنگی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی اور آدمی (بے مالوگات) کی گناہ سے گرنے کی وجہ سے راہ سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ (مختب حادیث)

۲۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: دعا مومن کا تھما ہے، یہ کاسوں ہے، درمیں دھن کا نور ہے۔ (متحد رک حاتم)

۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم اللہ سے توبیت کا یقین رکھتے ہو، دعا، تم کو وہ بات سمجھ لو کہ اللہ جل شانہ جس شخص کی دعا قبول نہیں فرماتے جس کا دل (دعا مانگتے وقت) اللہ سے غافل ہو، اللہ کے غیر میں لگا ہوا ہو۔ (ترمذی شریف)

☆ حضرت ابو سعید خدریؓ روایت کرتے ہیں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جو بھی کوئی مسلمان کوئی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی کا سوال نہ ہو تو اللہ جل شانہ اس کی اس دعا کے بدلے اسے تیس چیزوں میں سے کوئی ایک چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ (۱) یا تو اس کی دعا اسی دنیا میں قبول فرمائیے گی اور اس کا سوال پورا فرما دیتے ہیں یعنی جو مانگا ہے وہ دے دیتے ہیں۔ (۲) یا اس کی دعا کو آخرت کے لئے ذخیرہ بنا کر رکھ لیتے ہیں (جس کا ثواب آخرت میں دیجئے۔ (۳) یا وہ دعا کرنے والے کی مطلوب چیز کے برابر (اس طرح صلہ دیتے ہیں کہ) آنے والی مصیبت کو ہل دیتے ہیں یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا اس طرح تو ہم بہت زیادہ کمائی کریں گے آپ ﷺ نے (اس بات کے) جواب میں فرمایا اللہ کی عطا اور بخشش اس سے بہت زیادہ ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح بحوالہ احمد)

☆ حضور ﷺ جب نماز سے فارغ ہوتے تو تین بار استغفار کرتے اور یہ دعا پڑھتے اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّكُوْمُ وَبَيْنَكَ السَّكُوْمُ فَكَانَ سَكُوْتُ نَا ذَالِجَلَالِیْ وَالاَکْثَرَامُ (مشکوٰۃ شریف)

اے اللہ! تویی سلاطین (دیتے) والا ہے اور میری ہی جانب سے سلاطین (نصیب ہوئی) ہے۔ یا برکت والا ہے تو اے عظمت اور جلال کے، کبر اور اکرام اور احسان (کرنے) والا ہے۔

دعا کی تینتا الیس آداب جن کو حصن حصین سے نقل کیا گیا ہے

- (۱) گھاسے چنے اور چنبھے کالے میں حرام سے بچنا (۲) اخلاص (۳) دعا، تجھے سے پہلے کوئی نیک عمل کرے مثلاً صدقہ دے گا اور مصیبت کے وقت میں اپنے نیک عمل کا ذکر کرے۔ (۴) پاک صاف ہونا (۵) وضو کرنا (۶) دعا سے پہلے نماز پڑھنا (۷) قبلے کی طرف مت کرنا (۸) دو زبانوں پر بیٹھا (۹) دونوں ہاتھوں کا ٹھکانا (۱۰) موٹروں کے برابر اٹھنا (۱۱) ہاتھوں کو پھیلاتا (۱۲) دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھنا (۱۳) دعا کے اول اور آخر اللہ کی حمد و ثناء کرنا (۱۴) اسی طرح اول

اور آخر میں درود شریف پڑھنا (۱۵) یا انبیدہنا (۱۶) عاجزی اور انکساری اختیار کرنا (۱۷) گز مڑانا (۱۸) آسمان کی جانب نگاہ نہ اٹھانا (۱۹) اللہ کے سامہ حسنی اور اعلیٰ صفات کا واسطہ دے کر مانگنا (۲۰) پہ تکلف کا قیہ بندی سے پرہیز کرنا (۲۱) خوش الحالی کے ساتھ گانا نہ گائے یعنی نظم ہوتے گانے کی صورت سے بچے (۲۲) انبیاء کے وسیلہ سے دعا مانگے (۲۳) اللہ کے نیک بندوں کا واسطہ دے (۲۴) آواز کو پست رکھے (۲۵) اپنے گناہوں کا اقرار کرے۔ (۲۶) حضور ﷺ کی گنج مانوں دعاؤں کا اختیار کرے (۲۷) جامع دعا میں اختیار کرے (۲۸) اپنی ارات سے دعا کی ابتدا کرے پھر صبح پہ صبح صبروں کے لئے کرے (۲۹) امام ہو تو تنہا اپنے لئے دعا نہ مانگے (۳۰) استعجالی و غلبت اور شوق سے مانگے (۳۱) کوشش اور محنت سے حضور قلب کے ساتھ تہہ دل سے مانگے (۳۲) ایک ہی دعا بار بار پڑھے (کم سے کم تین مرتبہ) (۳۳) اصرار نہ کرے (کہ میری دعا تو تجھے قبول کرنی ہی ہوگی) (۳۴) ایک ہی مقصد کے لئے بار بار دعا مانگے (۳۵) کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے (۳۶) جو چیز ازل سے ہو چکی ہے اس کے خلاف دعا نہ مانگے (مثلاً مجھے مرد سے محبت نہ ہو) (۳۷) محال اور نامکمل کام کی دعا نہ کرے (۳۸) اللہ کی رحمت میں غفلت نہ کرے (مثلاً میری بی سحریت فرما اور کسی کی ذکر) (۳۹) اپنی تمام حاجتیں مانگے چھوٹی ہو یا بڑی (۴۰) ہمہ دے یقین کے ساتھ مانگے (۴۱) دعا کرتے اور سننے والے دونوں آمین کہیں (۴۲) دعا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے (۴۳) دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرے کہ میں نے دعا کی تم ہی قبول نہیں ہوئی۔

چند مخصوص وظائف

☆ حضرت ابوالہادیؑ سے روایت ہے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے اس کو شفاء میں جانتے سے صرف انکی موت ہی ہو کے ہوتے ہے۔ (منتخب)

☆ امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حدیث نقل کی ہے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی اور آل عمران کی دو آیتیں شہد اللہ اللہ اللہ سے آخر تک ایک آیت اور قل اللہم ما لبک الملک سے پہلے جناب تک پڑھا کرے میں اس کا ٹھکانا جنت میں عطا فرماتا اور اس کو اپنے حکیمت اللہ کی عطا فرماتا اور ہر روز اس کی طرف مقرر چہ نظر رحمت کر دے گا اور ہر ماہ اور دشمن سے پناہ دے گا اور اس کو مال پر رکھو گا۔ (مسند القرآن)

☆ حضرت معقل بن یمان سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کو تین بار اعوذ باللہ لتسعیع العلیم من الشیطان الرجوم پڑھے پھر سورۃ شحریٰ کی آخری تین آیتیں اے اللہ اے اللہ اے غیور الحبکم تک ایک بار پڑھے تو اللہ جل شانہ اس پر ستر بزرگوار مقرر فرمادیتے ہیں جو شام تک اس کے لئے استغفار کرتے رہے ہیں اور اگر اس دن اسے موت آگئی تو شہید فرمایا اور جو شام کو پڑھے تو اس کو بھی صبح تک بھی اللہ جل شانہ حاصل ہوگا۔ (مشکوٰۃ شریف)

☆ حضرت ابان بن عثمان سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جو صبح صبح شام تین بار یتسم اللہ الیٰ اللہ لا یغتر مع استیہ شیء لی الا ذنب ولا لی السوء وهو التسبیح العلیم پڑھے گا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ (مشکوٰۃ)

☆ حضرت حمزہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا نماز مغرب سے فارغ ہو کر کسی سے بات کرنے سے پہلے سات مرتبہ قللہم فجو فی من النار جب تم کہہ لو گے اور پھر اسی رات تمہاری موت آجائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے اور اگر اس دعا کو سات مرتبہ نماز فجر کے بعد کہہ دو اور اسی دن موت آجائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ (مشکوٰۃ شریف)

☆ حضور ﷺ کا ارشاد ہے جو شخص رات کی شقت جھیلنے سے ڈرتا ہو یا نکل کی وجہ سے مال خرچ کرنا دشوار ہو یا بزدلی کی وجہ سے جہاد کی استقامت پڑتی ہو اس کو چاہئے کہ یتسم اللہ ویتسم اللہ ویتسم اللہ

کثرت سے پڑھا کرے کہ خدا کی راہ میں یہ کلمہ پہاڑ سے بقد مٹا دیتی ہے۔ (محبوب ہے۔) (مضامین ۱۶)

☆ ایک حدیث میں ہے جو بعض پچھلے ائمہ نے لکھوٹ کتب میں لکھی تھی اور بعد
الموت پر جسے وہ شریعت کے رستے میں ہو سکتا ہے وہ لکھی ہے بعد پائی پائی بار پائی
(کرے) (مفسرین صدقات)

حضرت معاویہؓ اس جھگڑے کویت بے حصول ہو جانے پر رشتہ داروں سے کہیں گے اور معاویہؓ فرمایا کہ:

فول هو الله حاد يا ابن النجار! بدست من ائے ہے ایک کل بنا لیجئے۔ اس کا ترجمہ

۱۰ حضرت مرثیہؑ سے روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا، سو اد ثلث لا ص
۱۱ ہے قرآن۔ ہے۔ ہر دین ہو اللہ احد امتہا قرآن ہے، ۱۲۰

سکھروں میں پتھری کر کے رہے مذکور ہے ۱

حضرت قیصرؑ - روایت ہے کہ حضرت علیؑ - شرف فرمایا : صبح کی نماز بعد میں مرتبہ سبحان اللہ نعظم و بحمدہ ہا کرواں - عمر نہ تھے یہ بھی پڑھا کرتے تھے۔
ہو گئے۔ (حیۃ النبی -

ہذا بعض صحیح شام میں مرتبہ کا عنوان سکھاتے ہیں کہ وہ اس میں شام میں صبح پڑھے گا
 سے لے کر تین ہر قلوب کے خصوصیات پر کچھ وغیرہ پڑھے و مولوں جاوے گا۔ شام سے
 بخوبی سے خصوصیات میں (صبر نصیب)

[illegible]

☆ جو شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اخذاً صمداً لم يلد ولم يُولد ولم يكن له كفواً أحد پڑھے اس کے لئے بیس لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ (معاقل دہ)

☆ جو شخص ہر چھتک کے وقت الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ علی کُلِّ حال مائے کار کہے تو ۱۰ ٹھہارے گا اور وہ بھی بھی محسوس نہ کرے۔ (حصہ حصہ)

☆ ایک حدیث میں ارشاد ہے جب یہ دیکھو کہ کہیں آگ لگ گئی تو تکبیر (یعنی تہذیب) کثرت سے پڑھا کر دینے کو مجھ دے گی۔ (معاقل دہ)

فرض نمازوں اور رکعتوں کا نقشہ

نفل	جب	غل	سنت مؤکدہ	فرض	سنت غیر مؤکدہ	سنت مؤکدہ	کل رکعتیں	مار
				۲		۲	۴	فجر
		۲	۲	۴		۴	۲	ظہر
				۴	۲		۸	عصر
		۲	۲	۳			۷	مغرب
۲	۳	۲	۲	۲	۲		۷	عشاء
		۲	۲+۲	۲		۲	۴	جمعہ

رمضان میں تراویح بیس رکعت سنت مؤکدہ۔

سیدین چہ رائد تکبیروں کے ساتھ واجب۔

مغل نمازیں اور رکعتیں

۸	چاشت	۴	ہشراق
۸	تہجد	۶	اولین
۲	صلوۃ الاستحارہ	۲	صلوۃ الجاہد
۲	صلوۃ التوبہ	۴	صلوۃ تسبیح
۲	صلوۃ الخسوف	۲	صلوۃ الکسوف
		۲	صلوۃ الاستسقاء

جمعہ کے وظائف

جمعہ کی آٹھ سنتیں

(۱) غسل کرنا (۲) صاف کپڑے پہنانا اور خوشبو ہوتا استعمال کرنا (۳) جلدی مسہرہ پہنانے کی فکر کرنا (۴) مسہرہ پیدل جانا (۵) نام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا (۶) آگے صفیں پر ہوں تو محلوں کو پچاند کر دینا (۷) اپنے کپڑے وغیرہ سے ہر وہب نہ کرنا (۸) خطبہ غور سے سنانا۔ (مسند احمد)

☆ جمعہ کے دن گواخروی امور کے لئے مخصوص کر دے، اس دن دنیا کی تمام معرود فیات ترک کر دے، کثرت سے صدقہ خیرات کرے۔ (احیاء العلوم)

☆ جمعہ کے دن کی مبارک گھڑی کی اچھی طرح نگرانی کرے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، اگر کوئی بندہ اس گھڑی کو پائے اور اس میں اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ جل شانہ اس کو عطا کرتے ہیں (مسند احمد)

☆ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرے خصوصاً سورہ کیف کی تلاوت ضرور کرے۔ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے جو شخص سورہ کیف تلاوت کرے گا۔ اسے پڑھنے کی جگہ سے مکہ مکرمہ تک نور عطا کیا جائے گا۔ اور اگلے جمعہ تک تین روزہ کے اضافے کے ساتھ گناہوں کی مغفرت کی جائے گی اس کے لئے ستر ہزار فرشتے صبح تک رحمت کی دعا میں کرتے ہیں اور شخص پیٹ کے پھوڑے، نذات الجوب، برص، جزام، اور قندہ و جال۔ یہ محفوظ رہتا ہے۔

☆ کثرت سے درود شریف پڑھے۔ جو آدمی جمعہ کے دن سو مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ اس کی سوچا چیزیں پوری فرمائیں گے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس کے ساتھ قیامت کے دن ایک اسکی روشنی آئے گی کہ اگر اس روشنی کو ساری مخلوق پر تقسیم کیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے۔ (لفظ درود)

☆ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر اسی وقت پر بیٹھ کر اٹھے سے پہلے اتنی (۸۰) مرتبہ درود شریف پڑھے، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَسَلِّمْ تَسْلِیْمًا تو اس کے اسی (۸۰) سال کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور اتنی (۸۰) سال کی مہلت کا ثواب لکھا جائے گا۔ (لفظ درود)

تلاوت قرآن مجید کے فضائل و آداب

☆ حضرت عثمانؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص ہے جو قرآن شریف کو سمجھے اور سکھائے۔

☆ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کلام مجید پڑھا جاتا ہے اس کے اہل و عیال کثیر ہو جاتے ہیں، اس میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں اور جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی اس میں بھی اور بے برکتی ہوتی ہے، ملائکہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں، اور شیاطین اس گھر میں ٹھس جاتے ہیں۔

☆ صاحب احیاء نے حضرت علیؑ سے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے نماز میں کھڑے ہو کر کلام پاک پڑھا اس کو ہر حرف پر سو (۱۰۰) نیکیاں ملے گی اور جس شخص نے نماز میں بیٹھ کر پڑھا اس کے لئے چھپا کر نیکیاں اور جس نے بغیر نماز کے وضو کے ساتھ پڑھا اس کے لئے چھپیں نیکیاں اور جس نے بنا وضو پڑھا اس کے لئے دس نیکیاں اور جو پڑھے نہیں بلکہ صرف پڑھے وہ کی طرف کان لگا کر سنے اس کے لئے بھی ہر حرف کے پے ایک نیکی ہے۔ (الغافل قرآن)

آداب

- ☆ سواک اور وضو کے بعد کسی بیکسوئی کی جگہ میں نہایت وقار اور تواضع کے ساتھ رو بہ قبلہ بیٹھے۔
- ☆ کلام پاک کو رمل یا گیم یا کسی اونچی جگہ پر رکھے۔
- ☆ نہایت ہی حضور قلب اور خشوع کے ساتھ اس طرف کے ساتھ جو اس وقت کے مناسب ہے اس طرح پڑھے کہ گویا خود حق تعالیٰ سجدہ کو کلام پاک سنارہا ہے۔
- ☆ اگر معنی سمجھتا ہو تو تدریس و تکرار کے ساتھ آیت و حدیث پر دعائے مغفرت اور رحمت مانگے اور آیت طہاب اور وحید پر اللہ کی پناہ چاہے، آیت عزیز اور تکتہ میں پر سبحان اللہ کہے اور آخر خود تلاوت میں ردائے توبہ نکال کر رونے کی سعی کرے۔
- ☆ اگر یاد کرنا مقصود نہ ہو تو پڑھنے میں جلدی نہ کرے۔
- ☆ حدیث کے درمیان کسی سے بات نہ کرے۔ اگر کوئی ضرورت پیش آجائے تو کلام پاک بند کر کے بات کرے اور پھر سے ان خود پڑھ کر دوبارہ شروع کرے۔
- ☆ اگر جمع میں لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوں یا نماز پڑھ رہے ہوں یا سو رہے ہوں تو آہستہ پڑھنا افضل ہے ورنہ آواز سے پڑھنا افضل ہے۔ ☆ خوش اخلاقی کے ساتھ تریل اور تجوید کے ساتھ پڑھے۔ ☆ دس کو دس سے پاک رکھے۔ ☆ یہ اللہ کا کلام ہے دس میں اس

کی عظمت رکھتے ہوئے پڑھے۔ ﴿ہس آیات کی تلاوت کر رہا ہے اہل کور کے ہاتھ
بنادے مثلاً اگر آیت رحمت ربان پر ہے تو دل سرور کھس بن جائے اور آیت عذاب گرا گئی تو
وہ ریز جائے ﴿ہس ترتیل کے متعلق شاہ عبد سعیدؒ نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ ترتیل
لغت میں صاب اور واضح طور پر پڑھنے کو کہتے ہیں، اور شریع شریف میں کئی چیزوں کی رعایت
کے ساتھ تلاوت کرنے کو کہتے ہیں۔

- (۱) حرفوں کو صحیح ٹکانا یعنی، اپنے مخرج سے پڑھنا تاکہ ط کی جگہ ت اور ص کی جگہ ظ نہ لگے۔
- (۲) وقف کی جگہ پر بھی طرح بھرنا تاکہ وصل اور قطع کا مرہبے کل نہ ہو جائے۔
- (۳) حرکتوں میں اشباع ربائی دیر پر پیش کو بھی طرح ظاہر کرنا۔
- (۴) دور و قنور سے بلند کرنا تاکہ کلام پاک کے لحاظ بان سے کل کرکالوں تک پہنچے اور وہاں
سے دوبارہ پڑھ کرے۔

- (۵) آواز کو اس طرح سے درست کرنا کہ اس میں دود پیدا ہو جائے اور وہاں پر جلدی اثر کرے۔
  - (۶) تسدید دے کر کو بھی طرح ظاہر کیا جاوے کہ اس کے اظہار سے کلام پاک میں عظمت ظاہر ہوتی
  - (۷) آیت رحمت اور آیت عذاب کا حق اور مرہبے جیسا کہ پہلے گزر چکا۔
- یہ سات چیزیں ہیں جن کی رعایت ترتیل کہلاتی ہے۔ (نفاک قرآن)

مخارج

ا ب ت ث ج ح د ذ ر س ش ص ض ط

ظ ع ف ق ک ل م ن و ہ ی ی

ث ظ ان تینوں کا مخرج ایک ہے مگر صفات کے فرق کی وجہ سے ہر ایک حرف کی آواز الگ
الگ ہے، مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک کو اگلے اور اوپر کے دو بڑے دانتوں کے کنارے سے اس

طرح لکھنے کے سامنے بیٹھنے والے کو زبان کی زماسی لوک باہر نظر آئے۔ شاہ اور فی کی آواز ذرا نرم
 ہوتی ہے اور ظ کی آواز تھوڑی بھری ہوتی ہے۔

ہی ہی و۔ زبان کی لوک کو لگے اور جیسے دو بڑے دائروں کے اوپر سے لگائیں، بھرج ایک ہے
 مگر آواز میں فرق ہے۔ و کی آواز بلند ہوتی ہے۔ ہی کی آواز تھوڑی اور ہی کی آواز ہلکا
 ہوتی ہے اور ہی کی آواز تھوڑی میں ہوتی ہے۔

ت ت ط۔ ان تینوں کا بھرج زبان کی لوک اور سامنے کے اوپر کے دو بڑے دائروں کی جڑ ہے،
 ت تکی اور ط پڑ ہوتی ہے۔

و۔ ان دونوں کا بھرج ط کی آخری حصہ ہے جو بچے کی طرف ہے۔

ج۔ یہ دونوں ط کی درمیان والے حصے تھے ہیں۔

خ۔ ان کا بھرج ابھائے ط ہے یعنی جس کی طرف صلا ص

ق ک۔ زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگتی ہے تو ق کا ہے اور ک میں زبان کی جڑ اور اوپر کا
 تالو کی جانب ڈرا پیچے ہٹ کر۔

ض۔ زبان کی کڑھٹ کو اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگائیں۔ (زبان کی جڑ نہیں لگنے نہ پائے) اور
 آواز ظ کے مشابہ ہوتی ہے مگر ہائل ظ نہ ہو۔

م ن۔ ان دونوں حرفوں کو ادا کرتے وقت ناک میں آواز نہیں جانی چاہئے۔

یہ سات حروف پہ پڑے ہیں جاتے ہیں۔ غ ہی ض غ ط ق۔ جس کا مجموعہ **حُصُطُ**
صُطُطُ ہے ان سات حروف کو پہ پڑنا چاہئے۔ یعنی ان کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کے
 تالو کی طرف اٹھنی چاہئے۔

ی۔ ان کے علاوہ کے حروف ہلکے پڑے جاتے ہیں۔ یعنی ان کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کے

۲۰ کی طرف نہیں اٹھنی چاہئے۔

﴿ ذریرہ ذریہ پیش کو حرکت دیتے ہیں اور حرکت دے حرف کو متحرک کہتے ہیں۔

﴿ دوزیرہ دوزیرہ پیش کو تین کہتے ہیں اور تین والے حرف کو متحرک کہتے ہیں۔

﴿ جزم کو سکون کہتے ہیں اور سکون والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔

﴿ تھکید کو عذہ اور شدہ والے حرف کو معذہ کہتے ہیں۔

﴿ ناک میں آواز سے جا کر پڑھنے کو گسہ کہتے ہیں اور گسہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔

﴿ سانس توڑ کر رک جانے کو وقف کہتے ہیں اور جس حرف پر وقف کیا جائے اسے موقوف کہتے ہیں

﴿ ہر حرف کو سکے مخرج اور صفت کے ساتھ پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں، تجوید کے خلاف پڑھنا ضعیف ہے

اور حن کی دو قسمیں ہیں، (۱) لحن جلی (۲) لحن خفی، **لحن جلی** یہ ہے کہ ایک حرف کی جگہ

دوسرے حرف پڑھنا، مثلاً **الحمد لله** میں **ح** ہے اسکی جگہ **ه** پڑھنا، یا حرف کو گھٹا پڑھا کر پڑھنا

مثلاً **ایناک** کی جگہ **اینا کا** پڑھنا، یا متحرک حرف کو ساکن یا ساکن حرف کو متحرک پڑھنا، یا ذریہ کی

جگہ ذریہ پیش یا پیش کی جگہ بریارہ وغیرہ پڑھنا، یہ سب لحن جلی ہے اور لحن خفی سے قرآن پاک پڑھنا

حرام ہے،

لحن خفی یہ ہے کہ پڑھنے کو ہر ایک اور ہر ایک حرف کو پڑھنا، یا جہاں مد نہ ہو وہاں مد یعنی

کھینچ کر پڑھنا یا جہاں مد نہ ہو وہاں مد نہ کرنا، یا اظہار، اخفاء وغیرہ میں فرق نہ کرنا، یہ لحن خفی ہے اور

لحن خفی سے قرآن پاک پڑھنا مکروہ ہے۔

﴿ پورے قرآن پاک میں چودہ آیتیں ایسی ہیں جن کے پڑھنے سے یا کسی کو پڑھتے ہوئے سننے

سے عیدہ واجب ہو جاتا ہے اسے عیدہ تلاوت کہتے ہیں، عیدہ کی آیت پڑھ کر یا سن کر فوراً عیدہ کر لینا

چاہئے تاکہ مہر پر پاتی نہ رہے کیوں کہ یہ عیدہ واجب ہے۔

بیمار پر سی کی سنتیں اور آداب

حضرت نے ارشاد فرمایا : ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں۔

- (۱) جب ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے۔ (۲) جب دعوت دے تو قبول کرے۔ (۳) جب اسے چمکائے اور وہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہے تو اس کے جواب میں یَرْحَمُکَ اللّٰہ کہے۔ (۴) جب قیام ہو تو اس کی عیادت کرے۔ (۵) جب انجان کر جائے تو اس کے بتا دے کہ ساتھ جائے۔ (۶) اور اس کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرے۔ (ابن ماجہ)
- ☆ حضرت نے ارشاد فرمایا : جو شخص اچھی طرح دھو کر تپا ہے پھر اجڑو ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے اس کو جہنم سے اتا دور کر دیا جاتا ہے جتنا دور کوئی سفر سال تک کرے۔ (ابن ماجہ و شریف)

- ☆ حضور نے ارشاد فرمایا : جو مسلمان کسی مسلمان کی حج عیادت کرتا ہے تو شام تک سفر ہزار فرسخے اس کے لئے دعا کرتے ہیں، اور جو شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک سفر ہزار فرسخے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جنت میں اسے ایک درخت مل جاتا ہے۔ (ترمذی شریف)
- ☆ حضرت نے ارشاد فرمایا : جب کوئی مسلمان بلند کسی مریض کی عیادت کرے اور ساتھ مریض سے کہے : اَسْأَلُ اللّٰہَ الْعَظِیْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ اَنْ یُّشْفِیْکَ۔ تو اس کو ضرور شفا ہوگی البتہ اگر اس کی صحت کا دلالت آگیا ہو تو اور بات ہے۔ (ترمذی شریف)

- ☆ جب کسی مریض کی عیادت کرے تو اس سے یوں کہے لَا تَأْسُ طَهُورًا اِنْ شَاءَ اللّٰہ۔ کوئی حرج نہیں انتہا ماشاءہ یہ بیماری تمکنا ہوں سے پاک کرتے والی ہے۔

- ☆ حضرت نے ارشاد فرمایا : جب تم تیار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لئے دعا کرے کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح (قبول ہوتی) ہے۔ (ابن ماجہ)

☆ بیمار کی ہر طرح تسلی کرنا مسنون ہے مثلاً اس سے یوں کہے انشاء اللہ تم جلد اچھے ہو جاؤ گے۔ خدا تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں۔ کوئی ڈر یا خوف پیدا کرنے والی بات بیمار سے نہ کہے۔

☆ بیمار پر پی کر کے جلدی لوٹ آنا سنت ہے۔ کیونکہ کہیں بیمار نچیدہ نہ ہو جائے یا گمراہیوں کے کام میں غلغلہ نہ پڑے۔

گھر میں موت ہو جانے کا بیان

جب آدمی کی آخری گھڑی ہو اور معلوم ہو جائے کہ اب موت قریب ہے تو اس آدمی کو قبلے کی طرف چکر کے چٹ مٹا دیں اور سر کے نیچے ایک بکھر رکھے کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے اگر اس کے سر کے نیچے بکیر نہ رکھ سکے تو سر ہانے کی طرف چار پٹیاں کے پائے کے نیچے دو، دو اٹھ رکھ دیں، اسکے بعد اس کے سامنے زور زور سے کلمہ طیبہ پڑھے تاکہ ہم سے من کر وہ بھی پڑھ لے، لیکن اس سے یوں نہ کہے کہ پڑھو اس لئے کہ وہ سخت مشکل کا وقت ہوتا ہے خدا خواستہ پڑھے سے انکار کر دے یا حسد سے کچھ اور نکل جائے۔ سورۃ یٰسین شریف پڑھنے سے موت کی سختی کم ہوتی ہے اس کے سر ہانے یا اور کسی جگہ اس کے پاس بیٹھ کر سورۃ یٰسین شریف پڑھو۔ یا کسی سے پڑھا دو۔

جب روح نکل جائے تو آنکھیں بند کر دو اور کوئی کپڑا لے کر ٹھوڑی کے نیچے سے نکال کر دونوں چیزوں سے گزاریں ہوئے سر پرے جا کر ہاندہ دو تاکہ منہ پھیل نہ جائے اور پاؤں کے دونوں انگوٹھے ملا کر ہاندہ دو اور ہاتھوں کی انگلیاں ایک ساتھ کر کے کمر کے ساتھ لگا دو اور اگر مرنے والی عورت ہے اور اس نے کوئی زیور پہنے ہوں تو اس کو نکال لو اور اوپر چادر اوڑھنا اور شمال کی جانب سر اور جنوب کی جانب چکر کے سٹلا دو اور اسکے پاس لوہان وغیرہ کوئی خوشبو ملا کر اپ نہلانے کا انتظام کرو۔

کوئی مرد یا عورت ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس کو مرنے والے کے پاس نہ رہے دو ہلکے کوئی جامعہ

تصویر بھی وہاں پر نہ ہوسرنے سے پہلے ہی انگوٹھا دو ان کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے بلکہ روح قبض کرنے والے بھی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ جب تک غسل نہ دے دیا جائے اس کے قریب بیٹھ کر نہ پڑھے بلکہ دوسرے کرے میں بیٹھ کر پڑھے۔

قبر

قبر خود کھودے یا مسلمان سے کھدوائے جو میت کے قد سے ایک بالشت بڑی ہو، بڑوں کے لئے ساڑھے پانچ فٹ لمبی ہو، ساڑھے چار فٹ گہری ہو، اور ساڑھے تین فٹ چوڑی ہو۔

کفن

مرد کے لئے تین کپڑے، ایک چادر، ایک ال، ایک کرہ

چادر : سر سے لئے کرہ تک اور دونوں طرف ایک ایک بالشت بڑھا دے۔

ال : سر سے لئے کرہ تک

کرہ : گلے سے لئے کراچی چڑی تک۔

میت کے لئے پانچ کپڑے تین چادر بڑا کر کے گلے میں ان کے علاوہ ایک پیرہن ایک لائن

سیدہ بزرگ : سچے سے لئے کرنا لوں تک۔

اوپر والی : تین ہاتھ لمبی جس سے ہال لے کر رکھا جائے۔

میت کو غسل دینے کے لئے دو متر پٹن گلے سے لئے کر پٹری تک اور تین دھانے۔

کفن کو پہلے تین یا پانچ مرتبہ لوہان وغیرہ کی دھونی دو اس کے بعد کفن پہناؤ۔

غسل کا طریقہ

میت کو غسل دینے کے لئے ہیری کے پتے اڑال کر پانی گرم کر دو اس کے بعد جس تختے پر غسل دینا

ہو اس تختے کو تین یا پانچ مرتبہ لوہان وغیرہ کی دھونی دے دو۔ پھر پانی لا کر اس میں شہد پانی ملاؤ کہ نہ

زیادہ گرم رہے اور شدہ باد طشہ اس کے بعد میت کو چاند سمیت اٹھا کر تختے پر لے آؤ اور پہنے ہوئے کپڑے اتار لو یا کات کر کٹال جانب میت پر ستر پٹا ڈھا کر نیچے سے چادر نکال اور میت کو سر کی جانب سے ڈرا او نہا کر کے میت کو آہستہ آہستہ اٹھو جو کچھ نکلے اس کو ہاتھیں ہاتھ میں دھتائے مکتا کر ستر پٹا کے نیچے سے ہاتھ اٹھال کر صاف کر لے۔ نہ ستر پٹا اٹھائے اور نہ لگا ڈالے۔

پھر وضو کر اؤ پہلے منہ دھوئے (ہاتھ گھونک شروع میں اس لئے نہیں دھوتا ہے کہ اس کو خود وضو حاصل نہیں کرتا ہے۔) لیکن اگر جلوت کی یا جنس اور نکاس کی حالت میں مرا ہے تو ناک اور منہ میں پانی بھلنا نارض ہے لیکن اگر حد میں پانی نہیں جا سکتا یا غسل کی حاجت میں نہیں مرا ہے تو تھوڑی سی ردئی پانی میں بھگو کر میت کے ماحول پر پانی اتنی جانب سے پھیرنے والے ہاتھیں جانب لا کر اس روئی کو پیچک دو اس طرح جن میں مرجہ کو اسی طرح روئی کی عین ہی جیسی بنا کر پانی میں بھگو کر ایک طرف سے پہلے ناک کے مانچے سراغ میں پھر دوسری جانب سے ہاتھیں سراغ میں پھر اگر اس کو پیچک دے۔ جن میں مرجہ ایسا ہی کرے اس کے بعد حینان اور ناک میں ردئی ڈال دھو کر منہ دھوئے وقت پانی اٹھو نہ جانے پائے، اس کے بعد عین مرجہ پورا منہ دھوئے اس کے بعد عین مرتبہ دونوں ہاتھ کہیں سمیت دھوئے پہلے ہاتھیں پھر بائیں اس کے بعد سر کا مسح کر اؤ پھر دونوں ہاتھوں سمیت دھوؤ پہلے ہاتھیں پھر بائیں۔

جب وضو کرنا چکوا تب سر پر صابن وغیرہ لگا کر خوب صاف کر دو پھر پیر سے بدن پر پانی ڈال کر صابن لگا کر ٹوکے کچھ میل میل رہ چھت پائے لیکن ستر کے اوپر پھر دھتائے کے ہاتھ نہ لگائے اور اس طرح لے کر ستر کھینچ پائے اس کے بعد میت کو کیا نہیں کر دھت پر لٹا کر نیم گرم پانی سر سے لے کر پاؤں تک جن میں مرجہ اس طرح ڈالے کہ ہاتھیں کر دھت تک پانی غرق جائے اور ہاتھ سے ملے کہ صابن وغیرہ سب گل جائے پھر وہی کر دھت پر لٹا کر اسی طرح سر سے لے کر پاؤں تک پانی ڈالے

کہ وہ اپنی کروٹ تک پانی پہنچ جائے اس کے بعد پہلی مرتبہ کی طرح سر کی طرف سے اونچا کر کے پیٹ کو آہستہ آہستہ اٹھائے اگر کچھ لٹکے تو ہاتھ میں دستانے پہن کر صاف کر لے وضو اور غسل میں اس کے لٹکنے سے کچھ فرق نہیں آیا یعنی پھر سے کرانے کی ضرورت نہیں۔

اب ایک لوٹے پانی میں کافی ملا کر پورے بدن پر ملے تاکہ خوشبودار ہو جائے، پھر دو مال سے میت کے بدن کو اس طرح پونچھو کہ رد مال ایک جگہ پر رکھو پانی چوس لے تو اٹھا کر دوسری جگہ رکھو اس طرح صاف کر لو۔ اسکے بعد دوسرا ستر پوش اوپر ڈال کر بیکھا ہوا ستر پوش نیچے سے نکال لو اب کفن تیار کر کے اس کے اوپر میت کو لا کر سلا دو۔

بہتر یہ ہے کہ جو قرعی رشتے دار ہوں وہ تنہا لے آکر وہ نہ نبھائے تو کوئی دیندار نبھائے۔

کفن کا طریقہ

پہلے چادر بچھاؤ اس کے اوپر بازو پھر اس کے اوپر کرتے کا نیچے والا حصہ بچھاؤ اور اوپر والا حصہ لپیٹ کر سر ہانے کی طرف رکھ دو اس کے اوپر گلاب یا محرم کے پانی میں بھگو یا ہو اتیل چھڑک دو اور احتیاطاً روئی کی دو گدی چھپی بنا کر ایک سر کے نیچے اور ایک پاؤں کی جگہ کے نیچے رکھ دو تاکہ کوئی چیز خون وغیرہ لٹکے تو کفن خراب نہ ہو (لیکن یہ ضروری نہیں ہے) اب اس کے اوپر میت کو سلا دو پھر زحرم یا گلاب کے پانی میں کافی کو کچھ جیسا بنا کر اس میں عطر ملا دو پھر اسے سر کے اوپر اور مردہ مردہ ہوتو داڑھی پر بھی لگاؤ پھر سجدہ کی جگہ پر پیشانی، ناک، ہاتھ کی انگلیاں اور پتے پر، پنڈن، گھٹنے، مٹھے اور بغل پر لگاؤ مردے کے اوپر بٹنا چاہے عطر لگاؤ لیکن کفن پر عطر لگانا جائز نہیں ہے۔

سکے بعد کرتہ پہنا دو اگر عورت ہے تو اس کے سر کے بال کے دو حصے کر کے دونوں

طرف نکال کر سینے کے اوپر رکھ دو اس کے سر پر اوڑھنی ڈال کر دونوں سرے سینے پر جڑ ہاں ہے اس کے اوپر اوڑھنا دو (لیٹے یا باندھے نہیں) اس کے اوپر سینہ بند اوڑھنا دو، اس کے بعد ازار لپیٹے پہلے

دائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے، پھر اسی طرح چار پہیے اور سر، پیچ اور کمرے پٹی، مددہ سٹاک کے بعد جنازہ دار کو مردے کو سر ہانے کی طرف سے اٹھا کر جنازہ میں رکھے اور قبرستان کی طرف سے

۱۵۔

جنازہ نیز قدم سے جانا مسنون ہے لیکن تہاتیر نہ چلے کہ جنازہ حرکت کرنے لگے، جو لوگ جنازہ کے ساتھ ہوں ان کو جنازہ کے پیچھے چلنا مستحب ہے، جنازہ لے جانے وقت دعا یا ذکر بلند آواز سے نہ پڑھے اور آہستہ بھی کوئی ذکر ثابت نہیں اگر آہستہ کچھ پڑھے اور جنازہ لے جانے کی سنت نہ سمجھے تو پڑھ سکتے ہیں۔ (تھذو، تین، بیہشتی زیار،)

جنازہ کی نماز کا مسنون طریقہ

جنازہ کی نماز میں دو فرض ہیں۔

(۱) قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا (۲) چار مرتبہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا

پہلے اس طرح نیت کرے کہ جنازہ کی نماز کا ارادہ کرتا ہوں جو اللہ کی نماز ہے اور میت کے لئے دعا ہے مہر اکبر شریف کی طرف اس امام کے پیچھے اللہ کے واسطے۔

تلا جب امام پہلی تکبیر کہے تو تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر تال کے نیچے ہاندہ لے اور اس طرح ثناء پڑھے۔ **مُسْتَعِدَّكَ اللَّهُمَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَلَالُكَ وَجَلَّ قُدْرَتُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔**

تلا جب امام دوسری تکبیر کہے تو ہاتھ نہ اٹھائے بلکہ تکبیر کہہ کر درود براہیم جو ہم زمیں پڑھا جاتا ہے اور پڑھے۔ تلا جب تیسری تکبیر پڑھے کہے تو تکبیر کہہ کر میت کی دعا پڑھے۔

میت بالغ ہو تو یہ دعا پڑھیے۔

اَللّٰهُمَّ غُفْرًا لِّحَبِيْبِيْ وَمَيِّمًا وَشَهِيدًا وَغَانِبًا وَصَغِيْرًا وَكَثِيْرًا وَدُوْدًا وَذِكْرًا وَآثَانًا اَللّٰهُمَّ

مَنْ أَحْيَاهُ مَا لَحِقَهُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَلَّاهُ مَا لَقِيَ مِنَ الْإِسْلَامِ

سمیت نا بالغ بچہ ہو تو یہ دعا پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَدُنَّا فَرِحًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا خَيْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَعًا

سمیت نا بالغ بچس ہو تو یہ دعا پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرِحًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا خَيْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَعَةً

جب چٹھی بکیر کہے تو خود بھی بکیر کہے، در جب امام سام بکیرے تو خود بھی امام بکیر دے

☆ جب بھی قبرستان میں داخل ہو جب یہ دعا پڑھے۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُورِ

يَا بَعْزَ اللّٰهِ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَمُنَا وَنَحْنُ بِمَا الْاَمْرِ

☆ جب سمیت کو قبر میں اتارے تب یہ دعا پڑھے۔ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَى نَسَبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

☆ جب قبر میں مٹی لے کر مٹی دونوں ہاتھوں میں بھر کر تین مرتبہ اے جب یہی مرتبہ اے تو

پڑھے، سمیہا خفنا شکم جب دوسری مرتبہ اے تو پڑھے، وَلَهَا نُعِيْذُكُمْ اَرْتِیْرَی اَرْتِیْرَی

میں پڑھے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ لَارَةً اُخْرٰی۔ (حسن حسین)

☆ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص جنازے میں حاضر ہوتا ہے اس کو ایک قیراط ثواب ملتا ہے

اور جو شخص دفن سے فرغت تک جنازہ کے ساتھ رہتا ہے اس کو دو قیراط ثواب ملتا ہے۔

آپ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ دو قیراط کیا ہے؟ ارشاد فرمایا (دو قیراط) دو بڑے پہاڑوں

کے برابر ہے۔ (مسلم شریف) ☆ دفن کے بعد سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع اُو ایسک هُمْ الْمَقْلُوْنَ

تک اور آخری رکوع اَمَّا الرُّسُوْلُ سے آخر تک پڑھا جائے۔

میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی

میں اسی لیے مجاہد میں اسی لیے نمازی

مستنون دعائیں

تراویح کی ہر چار رکعت کے بعد پڑھے کی دعا

سُبْحَانَ ذِي الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِي الْكَرَمِ وَالْعِزَّةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ
وَالْكَرْبَاءِ وَالْجَبَرُوتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَلَا يَبُولُ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ
ذُو أَرْبَعِ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

تکبیر لشریق

اَللّٰهُ اَكْبَرُ لِلّٰهِ اَكْبَرُ، لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ لِلّٰهِ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ لِلّٰهِ الْحَمْدُ

استحارہ کی دعا

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اَسْتَغْفِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ
الْعَظِيْمِ ، فَاِنَّكَ تَغْفِرُ وَلَا تُقْبِرُ وَ تَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَامُ الْغُیُوبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ
تَعْلَمُ اَنْ هَذَا الْاَمْرُ (اس جگہ اپنے مطلب کا خیال کرے) خَيْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ مَعَاشِیْ
وَ عَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاقْبِرْهُ لِیْ وَ یَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِكْ لِیْ فِیْهِ وَ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنْ هَذَا الْاَمْرُ
(اس جگہ اپنے مطلب کا خیال کرے) شَرٌّ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ مَعَاشِیْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاصْبِرْ لَهٗ
عِنِّیْ وَ اصْبِرْ فِیْ عَنِّیْ فَاقْبِرْ لِیْ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْجِیْ بِہٖ

دعائے صلوة الحاجہ

لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِیْمُ الْكَرِیْمُ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَا
لَمِیْنِ ، اَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَ عَرَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَ الْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ
بَرٍّ وَ السَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اَیْمٍ لَا تَدْعُ لِیْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ وَ لَا هِمًّا اِلَّا فَرَجْتَهُ وَ لَا حَاجَةَ لِیْ
لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ط

اگر صبح کو پڑھے نو حام تک اور شام کو پڑھے نو صبح تک کوئی

مصیبت نہیں پہنچتی

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ رَأَيْتُ رُبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ مَا شَاءَ
اَللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَعْلَمُ اَنَّ اَللّٰهَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّ اَنَّ اَللّٰهَ قَدْ احَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ
خَرَفٍ نَّفْسِيْ وَ مِنْ خَرَفٍ كُلِّ قَدْحَةٍ اَنْتَ اَجِدُ بِنَا مَعِيْهَا اِنْ زَيْنُ عَلِيٍّ حِرَاطٌ مُّسْتَطَبٌ.

روزہ کی نیت

اَللّٰهُمَّ اَصُوْمُ لِحَدَا لَكَ فَاجْعَلْنِىْ مِنْ قَدَمِكَ وَمَا اَعْرُثُ.

افطار کی دعا

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ بِكَ اَتَمْتُ وَ عَلٰى رِزْقِكَ اَلْفَرَحُ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ.

جب کسی کے یہاں افطار کرے

اَلْفَرَحُ جُنْدُكُمْ الشَّيْطَانُونَ وَاَكُلْ حَتّٰى تَمْلِكُمْ الْاَبْرَارُ وَصَلِّ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ.

جب لیا بھل سامنے آئے

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ نَعْمَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مَبْدِئِنَا

وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاجِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مُبْلَغِنَا

آئیہ دیکھنے وقت

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ خَمْسَتِ خَلْقٍ فَحَسْبُ عَلَاقِىْ

جب کھڑا رہے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هَذَا وَرَدَّنِىْ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةَ

جب نیا کپڑا پہنے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ عَاوِلَ اَيِّ يَوْمٍ غُورَتِيْ وَاقْتَضَى بِدِيْنِيْ حَيَاتِيْ

جب چاند دیکھے

اَتَقُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الْعَلْبِقِ

جب نیا چاند دیکھے

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعْلَنُ بِالْحَمَنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ

وَالْعَرَبِيَّةِ لِمَا نَحِبُّ وَتَرْضٰی رَبِّیْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ

جب بازار جائے

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَعْلِفُكَ غَيْرَ هَذِهِ السُّوْبِ وَغَيْرَ خَالِئِهَا وَاقْتَضَى بِكَ مِنْ خَيْرِهَا

وَغَيْرِ خَالِئِهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتَقُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُصِيبَ بِهَا بِوَسْطِهَا جِرَةً اَوْ صَلَفَةً خَاسِرَةً

جب بازار میں قدم رکھے

اس وقت چوتھا کر پڑے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بازار میں قدم رکھتے ہوئے

پہلے سات (چوتھا کر) پڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کی دس لاکھ

خطائیں مٹا دیتے ہیں اور دس لاکھ روپے اس کے لئے بطور کر دیتے ہیں۔ (ترمذی شریف)

جب خرید و فروخت کرے

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتَقُوْذُ بِكَ مِنْ صَفْقَةٍ خَاسِرَةٍ وَبِیْسٍ فَاجِرٍ

کسی کو ہنستا ہوا دیکھے

اِنْخَضَّكَ اللّٰهُ بِسُكِّ

کسی کو اچھی حالت میں دیکھے
مَا شَاءَ اللَّهُ لَا خَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

کسی کو مصیبت یا پریشانی میں دیکھے
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَالَمُكَ بِمَا تَعْلَمُكَ بِهِ وَفَضْلُهُ
عَلَى عَمَلِكُمْ بِمَنْ خَلَقَ تَفَضُّلاً

جب کوئی مصیبت پہنچے
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ، اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنْ مُّصِيبَتِيْ وَاعْلَلْنِيْ خَيْرَ مَا يَنْبَغِيْ.

کسی خاص گروہ کے خوف کے وقت
اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ خُرُوْدِهِمْ
اگر وہ من گھڑے۔ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ قُوْرَانَنَا وَابْنِ رَوْحَانَنَا
جب کوئی پریشانی ہو۔ غَسَبْنَا اللّٰهَ وَبِشْمِ الْوَيْحِ

پہلی رات کی دعا

جب پہلی مرتبہ پڑھ کر پاس جائے تو اس کی پیشانی کے ہاں تلا کرید دعا پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ
اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا وَعَدْتَ مَا جَعَلْتَهَا عَلَيَّو. رَاغُوْا بِكَ مِنْ خَيْرِ مَا وَعَدْتَ مَا جَعَلْتَهَا عَلَيَّو

جب ہمبستری کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے
بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا

جب اترال ہو تو دل میں پڑھے
اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيْمَا رَزَقْتَنِيْ نَصِيْبًا

پانچ کلمے ترجمے کے ساتھ

پہلا کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (ترجمہ) اللہ ہی کے سوا کوئی عبادت کے رائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔

دوسرا کلمہ شہادت أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ (ترجمہ) میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔

تیسرا کلمہ تحمید سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ وَلِلَّهِ الْآلَاءُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْأَحْسَنُ وَالْأَحْسَنُ وَالْأَحْسَنُ۔ (ترجمہ) پاک ہے اللہ تعالیٰ، تمام تعریف اللہ جل شانہ کے لئے ہے، اس کے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بلند اور عظمت والا ہے۔

چوتھا کلمہ توحید لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخْزِي وَجْهًا بَعِيدًا وَيُخْزِي وَجْهًا قَرِيبًا وَيُخْزِي وَجْهًا قَرِيبًا وَيُخْزِي وَجْهًا قَرِيبًا۔ (ترجمہ) اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اور اسی کے لئے تمام تعریف ہے وہ زمرہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

پانچواں کلمہ رد کفر . اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَتَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَسْتَعِيْزُ بِكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ تَبْتَ عَنَّا وَبِزِئَاتٍ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَ لِمَعَاصِي كُلِّهَا سَمِعْتُ وَأَمْتُ وَالْقَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔

(ترجمہ) اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اس بات سے کہ تیرے ساتھ کسی چیز کو جاں بوجھ کر تیرے شریک بناؤں، اور میں تجھ سے اس گناہ کی معافی چاہتا ہوں، جس کا مجھے علم نہیں ہے، توبہ کی میں

نے اور بیزار ہوا میں، کفر اور شرک سے اور حرام گناہوں سے، اسلام مان میں اور ایمان لایا میں۔
کہتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔

ایمان مجمل۔ اَمْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاسْمَائِهِ وَجَبَابِهِ وَقَبْلُكَ جَمِيعِ احْكَامِهِ۔

(ترجمہ) میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفاتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کئے۔

ایمان مفصل۔ اَمْتُ بِاللّٰهِ وَخَلْقِهِ وَكُنُوبِهِ وَرُؤُسِيهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ
وَقِسْمِهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی وَالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ الْخَاتَمِ (ترجمہ) ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے
فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، در قیامت کے دن پر اور انجی اور بری تقدیر پر
جہاں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور مرنے کے بعد اٹھانے جانے پر۔

مستفادات

اسلامی مہینوں کے نام

- (۱) محرم الحرام (۲) صفر المظفر (۳) ربیع الاول (۴) ربیع الثانی
- (۵) جمادی الاول (۶) جمادی الثانی (۷) رجب المرجب (۸) شعبان المعظم
- (۹) رمضان المبارک (۱۰) شوال المکرم (۱۱) ذی القعدة المحرم (۱۲) ذی الحجۃ المحرم

ہفتہ کے سات من سات

- (۱) جمعہ (۲) سنچر (۳) اتوار (۴) ہر (۵) منگل (۶) بدھ (۷) جمعرات۔

چار مشہور آسمانی کتابیں

- (۱) زبور جو حضرت داؤد پر نازل ہوئی۔ (۲) تورات جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی۔
- (۳) انجیل جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی۔ (۴) قرآن مجید جو حضرت محمد ﷺ پر نازل ہوا۔

چهار مشہور مرشد

- (۱) حضرت جبرئیل علیہ السلام جو حد کا پیغام بغیروں کے پاس لاتے تھے۔
- (۲) حضرت عزرائیل علیہ السلام جو مخلوق کی جان نکالتے پر مامور ہیں۔
- (۳) حضرت میکائیل علیہ السلام جو مخلوق کی رودی پہنچاتے۔ کے کام پر مقرر ہیں
- (۴) حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن صور پھونکنے پر مقرر ہیں۔

خلفائے اربعہ

- (۱) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۲) حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- (۳) حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۴) حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

فقہ کے چار مشہور امام

- (۱) حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ (۲) حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
- (۳) حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ (۴) حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ

آہستہ کی ازواج مطہرات

- (۱) حضرت خدیجہؓ (۲) حضرت سورہ بنت زیدؓ (۳) حضرت عائشہؓ (۴) حضرت حفصہؓ
- (۵) حضرت زینب بنت جحشؓ (۶) حضرت سمیہ بنت جحشؓ۔ (۷) حضرت ام سلمہؓ
- (۸) حضرت جویریہ بنت جحشؓ (۹) حضرت ام حبیبہ بنت ابوسفیانؓ (۱۰) حضرت عاتقہ بنت جحشؓ
- (۱۱) حضرت زینب بنت جحشؓ۔

آپ ﷺ کے تین صاحبِ راہ

- (۱) حضرت قاسمؓ (۲) حضرت عبداللہؓ (۳) حضرت ابراہیمؓ

آپ ﷺ کی چار صاحبِ راہیں

(۱) حضرت نسیہؓ (۲) حضرت صدیقؓ (۳) حضرت ام کلثومؓ (۴) حضرت عائشہؓ

آپ ﷺ کے چچا

(۱) حضرت حمزہؓ (۱) حضرت عباسؓ (۱) حضرت ابوطالب (۱) ابولہب ( ) عبدالمطلب
(۱) زبیر (۱) ہارث (۱) معمر (۱) زرارہ (۱) مغیرہ (عزیز بن)۔

آپ ﷺ کے بھوپھیا

(۱) حضرت منیرہؓ (۱) حضرت ارواحؓ (۱) حضرت آقاؓ (۱) ام حکیم (۱) یزید (۱) امیرہ

مقام پر واپسی

محترم بزرگوار دستِ عزیزِ واحد کے راستے میں کلل کر ہم نے دین سیکھا اور دین کا کام سیکھا
روزِ اہم نے گفت کے، نتیجہ، اشراق، چاشت، اذانِ دین اور پانچوں نمازوں کا اہتمام کیا، قرآنِ پاک
کی خوب تلاوت کی، تسبیحات کی پابندی کی، ہمیں ابھی گھر جانا اچھا بھی نہیں لگا لیکن گھر کے بھی
تقاضے ہیں اس لئے جانا پڑتا ہے، ساتھ ساتھ ہمارے اس نفع کو بے اعتنا قبول فرمائے آمین، گھر کے تقاضے
پورے کرنے اور اللہ کے راستے میں پھر سے نفع کی تیاری کے لئے گھر پر جا رہے ہیں اس نیت سے
ہمیں گھر جانا ہے۔ ہم نے اللہ کے راستے میں کلل کر جو دین کا اور دعوت کا کام سیکھا ہے اسی کام کو
مقام پر جا کر بھی کرنا ہے۔ یہ جہادِ صغیر تھا، اب ہم جہادِ اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یہاں پر ہم
فارغ تھے اسی کام کے لئے، لیکن مقام پر جائیں گے تو وہاں پر بہت سے تقاضے ہوں گے اور اس کے
ساتھ ساتھ دعوت کے کام کا بھی تقاضہ ہوگا، سب تقاضوں کے ساتھ ساتھ دعوت کا تقاضہ بھی پورا
کرنا، یہ ہے جہادِ اکبر۔ اللہ ہم سب کو موت تک استقامت کے ساتھ اس کام میں جڑے رہنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ آمین

یہاں سے جب جائیں تو سب سے پہلے ساتھیوں میں جو کچھ بھی ان بن ہو گئی ہو

معاف کرتے ہوئے صلح منافی کراتے ہوئے نکلے کیوں کہ یہ حقوق عباد میں اگر ہمارے۔ سے کسی کا کوئی حق ہو گیا تو اللہ کے یہاں بڑی بکڑ ہوگی اور یہ چوتھی صفت اکرام مسلم کی مشق بھی ہے۔ گھر جانے سے پہلے اپنے سے کی خبر کر دیں اپنی ہستی میں داخل ہونے وقت یہ دعا پڑھے آنبنوں قابضوں عابدوں لبرینہ خدمتوں جب ہستی میں پہنچے تو سب سے پہلے مجھے کی مسجد میں جاے اور منور کے تحیہ بوضو اور تحیہ المسجد کی دو رکعت نماز پڑھے اس کے بعد صلوٰۃ شکرانہ کی دو رکعت نماز پڑھ کر دعا کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہی ہمیں اس کے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی اور وقت بھی صحیح لگوا دیا اور پورا بھی کر دیا اور دین کی سمجھ بھی عطا فرمائی۔ چنے لئے چنے گھر والوں کے لئے ہدایت کی اور اختلافات کے ساتھ اس کام میں موت تک بھر رہنے کی دعا کرے۔ اس کے بعد ساتھی ملنے آئے ہوں تو ان سے ملے اس کے بعد چنے گھر جائے، جب بھی سفر سے اپنے گھر پہنچے تو یہ دعا پڑھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ عَفْوَ الْخَوَلِیِّ وَ عَفْوَ الْمَصْرُوحِ بِسْمِ اللّٰهِ زَلَّجْنَا وَبَسْمِ اللّٰهِ عَفَرْنَا غُلْفِیْ اللّٰهُ زَلَّجْنَا فَاَوْفِیْکَ اِس کے بعد سلام کرے چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو پھر درود شریف پڑھے اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھے اس سے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔

جب ہم مقام پر جائیں گے تو تمام لوگوں کی نظریں ہمارے اوپر ہوگی جس طرح نئی دہلی کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جا کر آیا ہے، نماز کس طرح پڑھ رہا ہے، عبادت کتنی کرتا ہے، اخلاق اور معاملات میں کیا فرق آیا ہے، اس لئے یہاں سے جا کر ہم کو پانچوں نمازوں کو اپنے وقت پر سمجھ اور ان کے ساتھ صبر اور میں پڑھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت، تسبیح و تہلیل کی پابندی اور موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام اور منافی پانچ کام میں پابندی سے جڑنا ہے۔ معاملات کی صفائی اور اخلاق سے پیش نامیکی اصل دین ہے یہاں پر ہم نے اس کی مشق کی ہے اب مقام پر جا کر لوگوں کے سامنے ہمیں نمودار ہونا ہے کہ ہمارا عمل ہی دعوت ہے تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کر اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنیں۔

اس راستے میں نکلنے سے پہلے ہم نمازوں میں سستی کرتے تھے، حکومت اور تسبیحات کی پابندی نہیں تھی، یہی بچوں اور پڑوسیوں کے حقوق میں کوتاہی کرتے تھے، ماں باپ کو شہتے تھے وغیرہ بری عاداتیں ہمارے اندر تھیں اللہ کے راستے میں نکلنے والے نے ہمیں صحیح راستہ بتایا، دراب مقام پر جا کر صحیح عمل کر رہے ہیں تو زبان سے اگر دعوت نہیں دے سکتے تو بھی عمل سے لوگوں کو دعوت ملے گی، لوگ خود بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور اپنے گمراہیوں کو بھی اللہ کے راستے میں بھیجیں گے، اور اگر خدا آخر اسے ہم نے کوتاہی کی تو ہمیں بھی قصاص ہوگا اور اوروں کو بھی نقصان ہوگا، اسلئے پہلے دنیا سے مسجد و اجتماع کے ساتھ جڑنا ہے اور مقامی پانچ کام کرتے ہوئے جو بھی نکالے ہم پر آئے اس پر لبیک کہتا ہے۔

یہ نہیں کہ اللہ کے راستے میں کل کر صحیح دین سمجھا صحیح قرآن سمجھا تو مقام پر جا کر دوسروں کی غلطیاں نکالنے لگ جاؤ، اللہ نے یہ سب اس لئے نہیں سمجھایا کہ شیر وین کرنے لگ جاؤ بلکہ کام کرنے کے لئے سمجھایا ہے اس لئے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو موقع محل دیکھ کر پیار اور محبت سے آہستہ سے ان کو بتایا جائے ورنہ ہمیں تو اپنی غلطیوں کو دیکھنا ہے، دوسروں کی غلطیوں پر انگلی نہیں اٹھانا ہے، اس سے تو نوڑ پیدا ہوگا ہمیں تو سب کو جوڑنا ہے، جسکو جوڑتے اور جڑتے آگیا، درمخلاف کرتے اور معافی مانگتے آگیا وہ اس کام کو کر سکتا ہے۔

اس لئے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر ہو کہ اپنے اندر کیا کیا کیا ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، دوسروں کی اصلاح کی فکر میں نہ پڑے، اپنے آپ کو اصولوں کا پابند بنائے دوسروں کو اصولوں پر چلانے کی فکر میں نہ پڑے، اصول اپنے لئے ہیں دوسروں کے لئے ترعیب ہے، دوسروں کا اکہام اور خدمت کرے، خدمت لینے کی فکر میں نہ پڑے، اس طریقے پر جو ساتھی کام کرے گا وہ آگے بڑھے گا اور صحیح گا، اور جو داعی اس کام میں جم گیا اللہ جل شانہ اسے دنیا

داعی کی آٹھ صفات

- (۱) امت کے ساتھ محبت کا ہونا (۲) اپنی اصلاح کی نیت سے دعوت دینا (۳) جان و مال اور وقت کی قربانی کا جذبہ ہونا (۴) تکبر و بڑائی کے بے عجزی اور عکسہ کی کا ہونا (۵) کامیابی ملنے پر لشکرِ عدیگتہ (۶) تنگوہ کے نہ ماننے پرنا میدانہ ہونا (۷) تنگوہ کے تکلیف دینے پر مبر کرنا (۸) ہر نیک عمل کے آخر میں مستفاد کرنا۔ (آرا عمران)

اس سے جوڑ پیدا ہو گا (حدیث نبوی)

- (۱) جوڑم سے تعلقات توڑے اس سے تعلقات جوڑو (۲) جوڑمہ را حق وارے سے عطا کرو (۳) جوڑم پر رقم کرے سے معاف کرو (۴) جوڑمہ وارے ساتھ بر سلوک کرے اس کے ساتھ چہ سلوک کرو۔

یہ کام کرو

(حضرت مودنا فاروق صاحب)

- ☆ سہم کارواج لانا ☆ سب کا اکرام کرو ☆ پیسے کا رواج لانا ☆ چہ چہ تعریف کرو
- ☆ سب کی حوصلہ افزائی کرو ☆ چہائی میں اپنے بھائی کا نام لیکر دعا کرو۔

یہ کام نہ کرو

- ☆ طعنہ کسی کو نہ دو ☆ لہیت کسی کی نہ کرو ☆ کسی کا عیب نہ لانا ☆ من مانی نہ کرو
- ☆ کسی کو حقیر نہ سمجھو ☆ نکتہ چینی نہ کرو ☆ کسی کا مقابلہ نہ کرو ☆ پست گروپ نہ دو
- ☆ بحث و مباحثہ نہ کرو ☆ کسی کو نیچا نہ دکھاؤ۔

داعی کی آٹھ صفات

- (۱) امت کے ساتھ محبت کا ہونا (۲) اپنی اصلاح کی نیت سے دعوت دینا (۳) جان و مال اور

وقت کی قربانی کا جز ہو (۴) تکبیر پڑھنے والی کے بجائے عاجزی اور انضباطی ہو (۵) کامیابی
 ملنے پر اللہ کی مدد گھٹا (۶) لوگوں کے نہ ماننے پر ناامید نہ ہو (۷) لوگوں کے تکلیف دینے پر صبر
 کرنا (۸) ہر نیک عمل کے آخر میں استغفار کرنا

دامی کے فضائل

﴿ ایک حدیث میں آیا ہے کہ تمنا آدنی قیامت کے دن ایسے ہوئے جن کو قیامت کا خوف دامن
 گیر نہ ہو گا نہ دن کو حساب کتاب دینا ہو گا نہ میں سے ایک وہ شخص ہے جو لوگوں کو مراء کے لئے
 بلاتا ہو صرف اللہ کے لئے۔ (طبرانی شریف) ﴾

﴿ ایک موقع پر حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے سارے مدینہ والوں کی دعوت رکھی تھی آپ ﷺ نے
 جاتے جاتے مسہر ہوئی میں ایک صحابی کو دیکھا جو کچھ سوچ رہے تھے آپ ﷺ بڑے حیران
 ہوئے اور پوچھا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول ﷺ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے
 دین میں کس طرح کلمہ پڑھ کر جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ یہ سننا تھا کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ
 اگر عہدار حرمین سارے مدینہ والوں کی دعوت کر دے تو میری سوچ (کے ثواب) تک نہیں پہنچ سکتا
 ﴿ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ! آپ دای کو جنت میں کیا دیں گے؟ تو فرمایا کہ موسیٰ
 میں دمی کو اس کے یکا ایک بول پر ایک سال کی محبت کا ثواب دوں گا۔ (کیسے بڑے سعادت)
 ﴿ جو شخص اللہ کے رستے میں اپنی جان کے ذریعے جہاد کرے تو اسے ہر درہم کے بڑے میں سات
 دھک کے بقدر اجر ملے گا پھر آپ ﷺ نے اپنی بات کی تائید میں یہ آیت تلاوت فرمائی۔ (ترجمہ)
 اللہ جس کے لئے چاہتا ہے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ (حیاء الصحابہ) ﴾

﴿ حضرت اہل بن معاذ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نماز، روزہ اور اللہ کا
 ذکر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے مقابلے میں سات سو گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ (بیرواد)

(سات لاکھ کو سات سو سے ضرب دینے سے ۱۹ کروڑ بنتے ہیں۔)

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتاؤں جو نہ نبی ہوں گے اور نہ شہید لیکن اللہ کو اللہ کے یہاں اتنا اور نچا مقام ملے گا کہ قیامت کے دن نبی اور شہید بھی انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے اور دونوں کے خاص خیروں پر ہوں گے، اور بچانے جائیں گے صحابہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہوں گے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب بناتے ہیں اور لوگوں کے خیر خواہ ہیں کر زمین پر پھرتے ہیں۔ (حبابہ اصحاب)

☆ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ! میں اپنے مال میں سے کچھ خرچ کروں تو مجھے اللہ کے راستے میں جانے کا ثواب ملے گا؟ حضور ﷺ نے پوچھا میرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا میرے پاس چھ ہزار روپے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا اگر تم سارے مال بھی خرچ کر دو اللہ کے راستے میں جو سودا ہے اس کی نیند کے ثواب کو بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ (علاماتِ محبت)

☆ حضرت عبدالرحمنؓ نے میں غلام آزاد کئے ایک غلام آزاد کرے تو آدمی روزِ رُخ سے نہات پاتا ہے، ایک آدمی حیران ہو کر ان کو دیکھنے لگا آپ نے اس کو دیکھ کر کہا میں نے جو بھی میں غلام آزاد کئے ہیں ان سے جو عمل بتاؤں؟ کہا ضرور بتاؤں۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی اللہ کے راستے میں اپنی سوامی پر سوار چند ہا ہے اور ٹکڑی اس کے ہاتھ میں ہے تو پتے پتے ٹکڑی اس کے ہاتھ سے گر گئی اب مجھے اتار کر اس سوار کو ٹکڑی ہاتھ میں کی وجہ سے جو تکلیف ہوئی اس پر جوار جڑے گا وہ تیس غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ (علاماتِ محبت)

☆ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ”تختہ“ ہے اس کی دائیں طرف ستر ہزار خادم پتے ہیں اور بائیں طرف بھی ستر ہزار خادم پتے ہیں۔ (یعنی وہ ایک لاکھ چالیس

ہزار خادموں کے درمیان شان و شوکت کے ساتھ چلتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ اعلان کرتی ہے کہ بعد میں کو پھیلانے والے اور برائیوں کو مٹانے والے کہاں ہیں؟ اللہ نے میرا نکاح ان کے ساتھ کر دیا ہے جو دنیا میں بھلائیوں کو پھیلاتے ہیں اور برائیوں کو مٹاتے ہیں۔ (جنت کے حسین مناظر)

☆ حضرت کعب احبارؓ فرماتے ہیں جنت الفردوس خاص اس شخص کے لئے ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس میں سو درجے ہیں اور دور دوروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے اس کو بنا کر اس پر مہر لگا دی، کسی نے نہیں دیکھا نہ نبی نے نہ فرشتوں نے، اللہ تعالیٰ دن میں پانچ مرتبہ اس کو کہتا ہے میرے دوستوں کے لئے خوشبودار ہو جا، خوبصورت ہو جا، پانچ دفعہ سماتا ہے، پانچ مرتبہ خوشبو لگاتا ہے، پانچ مرتبہ خوبصورت بناتا ہے، اس کے محل کی ایک اینٹ سرخ یا قوت کی ہے، ایک اینٹ سبز مردکی ہے، ایک اینٹ سفید موتی کی، کستوری اور مشک کا گارا بنایا، موتیوں کے پتھر بنائے اور اس کے راستے بنائے، چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنائے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، گھاس لہصران کا بنایا اور اپنے عرش کو چست بنایا، اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی اس میں عرش سب سے زیادہ خوبصورت مخلوق ہے تو اب اللہ کے راستے میں پھرنے والا ہر قدم جنت کے کھنڈے درجے ملے کرتا ہوگا۔ (علاماتِ محبت)

مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے فضائل

☆ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب مساجد ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ بازار ہیں۔ (مسلم شریف)

☆ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: صبح شام مسجد جانا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں داخل ہے۔

☆ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا مسجد ہر تہی کا کمر ہے، اللہ خدائے اسے دیکھ لیا ہے کہ جس کا کمر مسجد ہو، اسے راحت دے گا، اس پر رحمت کروں گا، پل صراطِ راستہ سے اس کو دوں گا، اپنی رصا نصیب کروں گا اور حق عطا کروں گا۔ (عبرانی شریف)

☆ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم کسی کو بکثرت مسجد میں آنے والا دیکھو تو اس کے یہاں نذر ہوئے کی گواہی دو۔ (ترمذی شریف)

☆ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جو لوگ بکثرت مسجد میں جمع رہتے ہیں وہ مسجدوں کے کھونٹے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اگر وہ مسجد میں موجود نہ ہوں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر وہ کسی ضرورت کے لئے جائیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ (مسند احمد)

☆ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے آپ کے پڑوسی کون؟ ارشاد ہوگا مسجدوں کو یاد کرنے والے۔

☆ حضرت انسؓ حضور ﷺ سے حق تعالیٰ شانہ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میں کسی جگہ عذاب بھیجے گا ارادہ کرتا ہوں مگر وہاں سے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مسجدوں کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے واسطے آپس میں محبت کرتے ہیں، آخری رات میں استغفار کرتے ہیں تو عذاب کو موقوف کر دیتا ہوں۔ (درمنثور)

☆ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب سر شخص پریشان حال ہوگا اور آفتاب نہایت تیزی پر ہوگا، یہ وقت میں سات آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کی رحمت کے سایہ میں ہوں گے، ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس کا وہ مسجد میں لگا رہے، کہ جب کسی ضرورت سے باہر آئے تو پھر مسجد ہی میں واپس جائے کی خواہش ہو (جامع الصغیر)

جاتی اور اگر لوگ نہ ہوتی تو پھر بھی وہ اس کو نہ کھاتے بلکہ درخت سے اور پردے سے آکر کھاتے اور اللہ! اس کے صدمے ان کے امیروں سے سے کران کے عربوں کو دے دیا یا رب وہ میری امت ہو اللہ نے فرمایا وہ تو اصطفیٰ کی امت ہوگی۔

☆ وہ کر کوئی نیکی کار وہ کرے گی لیکن عمل میں نہ لائے گی پھر بھی ایسا ثواب کی حقدار ہو جائے گی اور کرم عمل میں لائے گی تو وہ جسے ثواب ملے گا بلکہ سات سو حصے تک وہ میری امت ہو اللہ نے فرمایا وہ تو اصطفیٰ کی امت ہوگی۔

☆ وہ دوسروں کی شفاعت بھی کریں گے اور نئی شفاعت بھی دوسروں کی طرف سے ہوگی اے اللہ! وہ میری امت ہو تو کہا نہیں یہ اصطفیٰ کی امت ہوگی۔

☆ قادیان کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے پھر الروح کو دیکھا اور کہا (ترجمہ) کاش میں محمد ﷺ کا صحابی ہوتا۔ (نکھرے سوئی بخو رہ تفسیر، بن کیش)

ایمان کی نشانی

ایمان کا نور چہ دس میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی تین نشانیاں ہیں۔ (۱) دین سے بے رشتگی

(۲) آخرت کی رغبت (۳) موت کی فکر اور اسکی تیاری میں لگ جانا۔ (علامتِ محبت)

حالاتِ ایمانی کی پانچ علامات

(۱) عبادت میں لذت مٹی ہے۔ (۲) تمام خواہشات پر حاکمیت کو ترجیح دیتا ہے (۳) اپنے رب

کو راضی کرے میں ہر تکلیف کو برداشت کرتا ہے (۴) ہر مصیبت میں صبر، صاب کا گھونٹ پی پیتا

ہے (۵) ہر حال میں مولا کی قضا پر راضی ہوتا ہے۔ (مرقاۃ)

ایمان پر حاقمہ کے لئے صاب مسحی

(۴) ہر دُشو کے وقت مسوک کرنا (۲) ادب کے بعد کی دعا پڑھنا (۳) مد نظری سے بچنا (۳)

اللہ والوں سے محبت رکھنا (۵) ایمان کی دوست جو ہمیں ملی ہے اس کا شکر ادا کرتے رہنا
(۶) ہر شرار کے بعد رہنا لا شَرَّ عَ قُسُوبًا بَعْدَ اَذٰ هٰذِیْنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً
اَنْتَ اَنْتَ الْوَهَّابُ پڑھنا (۷) کثرت سے یہ حق ہے، قَبُولُْمُ بِوَحْمَتِكَ اَسْفِیْتُ پڑھتے
رہنا۔ (مشکوٰۃ شریف، بخاری شریف)

نہا زیوں کے پانچ درجے

حضرت ابن قیم نے نہا زیوں کے پانچ درجے بتائے ہیں

- (۱) پہلا درجہ سست، کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی پہنچم میں جائے گا۔
- (۲) دوسرا درجہ باقاعدہ پڑھنے والا لیکن اپنے دھیان میں پڑھتا ہے کبھی اللہ کا دھیان نہیں آیا اس کی
ذات لاپت ہوگی۔

(۳) تیسرا درجہ باقاعدہ پڑھنے والا اور کوشش کرتا ہے لیکن دھیان نہیں جتا۔ کبھی دھیان آتا ہے کبھی
نکل جاتا ہے، یہ رفاقی نہروں سے پاس ہو جائے گا کہ اس نے کوشش تو کی ہے۔

(۴) چوتھا درجہ گود ہے، اللہ اکبر کہتا ہے تو دنیا سے کٹ جاتا ہے اور اللہ سے جڑتا ہے، یہ جو سام
بھیرتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو روزِ شین سے الٹھ جاتا ہے اور
آسمان میں داخل ہو جاتا ہے، جب نہ رستم ہوتی ہے تو وہ وہیں آیا، تو ادھر والوں کو بھی سلام کرتا
ہے اور ادھر والوں کو بھی سلام کرتا ہے، یہیوں سے نہا زکا، جر شرورج ہوتا ہے۔

(۵) پانچواں درجہ وہ ہے جو مقربین کی نہا ہے، یہ نیا اور صدیقین کی نہا ہے، ن کی آنکھوں کی
مٹھک نہا رہن جاتی ہے۔ (مورنا طارق جمیل صاحب)

☆ بعض صحابہؓ فرماتے ہیں کہ قیامت میں لوگ اس صورت پر اٹھیں گے جو صورت ان کی نہا میں
ہوگی یہی نہا میں جس قدر اطمینان اور سکون ہوگا قیامت کے دن اسی قدر اطمینان اور سکون ان

کو حاصل ہوگا۔ (احیاء العلوم)

✽ جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی اس کے چہرے سے نور ہٹا دیا جاتا ہے۔

✽ جس نے ظہر کی نماز چھوڑ دی اس کے روق سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔

✽ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے بدن سے طاقت ختم کر دی جاتی ہے۔

✽ جس سے مغرب کی نماز چھوڑ دی اس کی اولاد سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

✽ جس سے عشاء کی نماز چھوڑ دی اس کی نیند سے رحمت ختم کر دی جاتی ہے۔

☆ حقیقی علم وہ ہے جو حضور ﷺ اللہ کی طرف سے لے کر آئے اور قبر سے لے کر آگے جو بھی مراحل

آئیں گے وہاں اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا باقی جو کچھ ہے وہ صرف مطلوبات اور

تجربات ہیں جو صرف قبر تک ساتھ رہیں گے۔

☆ علم کی غایت تحقیق حق ہے، علم دو کراس لئے ہے کہ حق کی تحقیق کی جائے، اللہ کا کیا حق ہے؟ نہی

کا کیا حق ہے؟ اور اس کے بندوں کا حق کیا ہے؟ اگر معلوم کیا تو جانے والے نہیں گمے اور دھیلا

ہوگا تو پھر اس کو جاننے والے نہیں گمے، دو کردھیان کو کہتے ہیں۔

☆ انسانی بدن کے اوپر کا حصہ درحقیقت عباد کی ہستی ہے اس لئے کہ کان، آنکھ اور زبان سب کا کام علم

کی ترجمانی ہے تو دیکھو یہ عباد کہا ہے اور پچھلے حصہ میں عالمین بھی عمل کرنے والے، قرآن کی ہستی

یعنی دین پر علم اور نیچے عمل ہے، بیچ میں درمیان کڑی گروا ہے سنے جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو

اسکی گردن کاٹی جاتی ہے جس میں حکمت یہ ہے کہ اس کے علم اور عمل میں جدائی ہو جائے، جو موت

سے تعبیر ہے اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ زندگی کی روح درحقیقت علم، عمل کا جوڑ ہے اگر عمل علم سے

منقطع ہو جائے تو سمجھ پینا چاہئے کہ موت ہماری ہوگی اس لئے علم و عمل کا ربط حیات اور زندگی کے لئے

لازم ہے۔

آدمی چار طرح کے ہیں

خلیل بن احمہ فرماتے ہیں کہ آدمی چار طرح کے ہیں (۱) ایک وہ شخص جو حقیقت میں جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ شخص عام ہے اس کا اجراع کرو۔ (۲) دوسرا شخص وہ ہے جو جانتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ میں جانتا ہوں، یہ شخص سوراہا ہے اسے جگادو (۳) تیسرا وہ شخص ہے جو نہیں جانتا، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، یہ شخص مدایت کا محتاج ہے اس کی رہنمائی کرو۔ (۴) چوتھا وہ شخص ہے جو نہیں جانتا، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا ہوں، یہ شخص جاہل ہے، اس کے قریب مت آؤ۔ (حیدر العلوم)

ایک اہم خط

امین باللہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

لہذا رب العزت سے انہ فوں کی تمام کامیابیوں کا درود اس کے اندر ولی مایہ پر رکھا ہے، کامیابی ورنہ کامی نساں کے اندر کے حال کا نام ہے باہر کی چیزوں کے نقشے کا نام کامیابی دنیا کی نہیں، عزت و دولت، آم و تکلیف، سکون و پریشانی، صحت و بیماری، اس کے اندر کے حالات کا نام ہے، ان حالات کے بننے یا بگڑنے کا باہر کے نقشوں سے تعلق بھی نہیں اللہ جل شانہ ملک دوس سے ساتھ نہن کو ذیل کر کے دکھا دیں اور آخر کے نقشے میں عزت دے کر رکھا دیں، انسان کے اندر کی مایہ س کا یقین اور اس کے اعمال ہیں، اس لئے سناں کے اندر کا یقین و راند سے لگنے والے عمار اگر ٹھیک ہوئے، تو اللہ جل شانہ اندر کامیابی کی حالت پیدا فرما دیں گے، خواہ چیزوں کا نقشہ کتنا ہی پست ہو۔

اللہ جل شانہ تمام کائنات کے برورے اور فرد کے مالک ہیں، ہر چیز کو اپنی قدرت سے

بنایا ہے، سب کچھ ان کے بنانے سے بنایا ہے وہ بنانے والے ہیں خود بنے نہیں اور جو بنا ہوا ہے اس سے کچھ بننا نہیں، جو کچھ قدرت سے بنایا ہے وہ قدرت کے ماتحت ہے، ہر چیز اس کا قبضہ ہے، وہ وہی ہر چیز کو استعمال فرماتے ہیں وہ اپنی قدرت سے ان چیزوں کی شکلوں کو بھی بدلی سکتے ہیں اور شکلوں کو قائم رکھ کر صفات کو بدلی سکتے ہیں، الگزی کو اڑوا دیا سکتے ہیں اور اڑ رہے کو الگزی بنا سکتے ہیں، سی طرح ہر فعل پر خواہ ملک کی ہو یا مال کی، برقی کی ہو یا بھسپ کی، ان کا ہی قبضہ ہے اور وہ ہی تصرف فرماتے ہیں۔ جہاں سے انسان کو تعمیر نظر آتی ہے وہاں سے تحریک لاکر دکھا دیں اور جہاں سے تحریک نظر آتی ہے وہاں سے تعمیر لاکر دکھا دیں، تربیت کا نظام وہی چلاتے ہیں، ساری چیزوں کے بغیر ریت پر ڈاس کر پاں دیں اور سارے ساز و سامان میں پرورش پکا کر دیں۔

اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جائے اور ان کی قدرت سے براہ راست مستفاد ہو اس کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے طرحے لے کے آئے ہیں۔ جب ان کے طرحے زندگیوں میں آئیں گے تو اللہ جل شانہ ہر نقشے میں کامیابی دے کر دکھائیں گے لا اِلهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ میں اپنے یقین، اپنے جذبہ اور اپنے طرحے بدلنے کا مطالبہ ہے، صرف یقین کی تبدیلی پر ہی اللہ پاک اس زمین و آسمان سے کئی گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے، جن چیزوں میں سے یقین نکل کر اللہ کی ذات میں آئے گا، ان ساری چیزوں کو اللہ پاک مسخر فرما دیں گے، اس یقین کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لئے ایک تو اس یقین کی دعوت دینی ہے، اللہ کی عزائی سمجھانی ہے، ان کی روایت سمجھانی ہے، ان کی قدرت سمجھانی ہے، امیہ و مسیحہ کے واقعات سنانے ہیں، خود تجاہتوں میں جینے کو سوچنا ہے، دل میں اسی یقین کو اتارنا ہے جس کی جمع میں دعوت دی ہے، کیا حق ہے اور پھر رد و کر و عیاں لگتی ہے کہ اے اللہ! مجھے اس یقین کی حقیقت سے

نور دے۔

اللہ جل شانہ کی قدرت سے براہ راست فائدے حاصل کرے کے لئے نماز کا عمل دیا گیا ہے، سر سے لے کر ہر تک اللہ کی رضا والے مخصوص طریقے پر پابندیوں کے ساتھ اپنے کو استعمال کرو، آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، زبان کا، پیروں کا استعمال ٹھیک ہو، وہ میں اللہ کا دھیاں ہو، اللہ کا خوف ہو، یقین ہو کہ نماز میں اللہ کے حکم کے مطابق میرا ہر استعمال غیر وسیع، رُکوع و سجدہ ساری کائنات سے زیادہ انعامات دل نے والا ہے، اسی یقین کے ساتھ نماز پڑھ کر ہاتھ پھیلا کر مانگا جائے تو اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے ہر ضرورت پوری کریں گے، ایسی نماز پر اللہ پاک گناہوں کو معاف بھی فرمادیں گے، رزق میں برکت بھی دیں گے، طاعت کی توفیق بھی ملے گی، ایسی نماز سیکھنے کے لئے دوسروں کو خشوع و خضوع والی نماز کی ترغیب و دعوت دی جائے، اس پر آخرت اور دنیا کے نفع سمجھئے جائیں، حضور ﷺ اور حضرات صحابہ کی نماز کو سنانا، خود اپنی نماز کو اچھا کرے کی مشق کرنا اہتمام سے دھو کر نا، دھیان، جمنا، قیام میں، قعدہ میں، رکوع میں، سجدے میں بھی دھیاں کم از کم تین مرتبہ چھپا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، نماز کے بعد سوچا جائے کہ اللہ کی شان کے مطابق نماز ہوئی، اس پر رونا اور کہنا کہ، اے اللہ! ہماری نماز میں حقیقت پیدا فرما۔

علم اور حکم

علم سے مراد یہ ہے کہ ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، میرے اللہ مجھ سے اس حال میں کیا چاہتے ہیں اور پھر اللہ کے دھیان کے ساتھ اپنے آپ کو اس عمل میں لگا دینا یہ ذکر ہے، جو آدمی دین سیکھنے کے لئے سز کرتا ہے اس کا یہ سرعبادت میں لکھ جاتا ہے، اس مقصد کے لئے چلنے والوں کے پیروں کے نیچے ستر ہر فرشتے پہنے ہوئے بچھاتے ہیں، رحمت و آسمان کی ساری مخلوقات ان کے لئے دعائے مغفرت کرتی ہیں، شیطان پر ایک عالم ہزاروں عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔

دوسروں میں علم کا شوق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، فحائل سنائے جائیں، خود نصیم کے حلقوں میں بیٹھا جائے، علماء کی خدمت میں ماضی دی جائے اس کو بھی حبادت یقین کیا جائے اور دوسرا لگا جائے کہ اللہ جل شانہ علم کی حقیقت عطا فرما رہا ہے۔

ہر عمل میں اللہ جل شانہ کا دھیان پیدا کرنے کے لئے اللہ کا ذکر ہے۔ جو آدمی اللہ جل شانہ کو یاد کرنا ہے اللہ جل شانہ اس کو یاد فرماتے ہیں، جب تک آدمی کے ہونٹ اللہ کے ذکر میں رہتے رہتے ہیں اللہ جل شانہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ پاک اپنی محبت و معرفت عطا فرماتے ہیں، اللہ کا ذکر شیطان سے حفاظت کا ٹکڑ ہے، خود اللہ جل شانہ کا دھیان پیدا کرنے کے لئے دوسروں کو اللہ کے ذکر پر آمادہ کرنا، ترغیب دینا، خود دھیان بجا کر کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ذکر کرنا اور رورہ کر دینا ممکن کہ ہے اللہ مجھے ذکر کی حقیقت عطا فرما۔

اکرام مصلو

ہر مسلمان کا بھیبت رسول اللہ ﷺ کا اتنی ہونے کے اکرام بھی کرنا ہے، ہر اتنی کے آگے بچھ جانا، ہر شخص کے حقوق کو یاد کرنا اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا۔ جو آدمی مسلمان کے محبوب کی پردہ پوشی کرے گا اللہ جل شانہ اس کے محبوب کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ جب تک آدمی اپنے مسلمان بھائی کے کام میں نکل جاتا ہے اللہ جل شانہ اس کے کام میں نکلے رہتے ہیں، جو اپنے حق کو معاف کر دے گا اللہ جل شانہ اس کو جنت کے فتح میں نکل عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ کے لئے دوسروں کے آگے سب سے نکل اٹھتا رہے گا اللہ جل شانہ اس کو رحمت و ولایت عطا فرمائیں گے۔

اس کے لئے دوسروں میں ترغیب کے ذریعہ اکرام مسلم کا شوق پیدا کرنا ہے، مسلمان کی قیمت بتانی ہے، حضور اکرم ﷺ اور صحابہ کرام کے اخلاق، صفات و لوازمات کے واقعات سناتے ہیں۔ خود اس کی مشق کرتی ہے اور رورہ کر اللہ جل شانہ سے حضور اکرم ﷺ کے اخلاق کی توفیق مانگی ہے۔

احلاص نیت

ہر عمل میں اللہ جل شانہ کی رضا کا جذبہ ہو، کسی عمل سے یا کسی طلب یا پنی حیثیت بنانا مقصود نہ ہو۔ اللہ کی رضا سے جب سے تھوڑا سا عمل بھی بہت سعادت دے گا اور اس سے بغیر بہت بڑے بڑے عمل بھی نیرفت کا سبب بنیں گے۔

پنی نیت کو درست کرنے کے لئے دوسروں میں دعوت کے درجے صحیح نیت کا فکرو شوق پیدا کیا جائے، اپنے آپ پر عمل سے پہلے اور ہر عمل کے دوران نیت کو درست کرنے کی مشق کی جائے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لئے عمل کر رہا ہوں، اور عمل کی تکمیل پر پنی نیت کو ناقص قرار دے کر توبہ و استغفار کیا جائے اور رد و ذکر اللہ جل شانہ سے، خلاص ہالگا جائے۔

دعوت الی اللہ

”حج مت میں کسی حد تک انطردی ائمال کا رواج ہے گوان کی حقیقت نقل ہوئی ہے، حضور اقدس ﷺ کی قسم نبوت کے طفیل پوری امت کو دعوت دی محنت ملی تھی اس کے ہندوس کا تعلق اللہ جل شانہ سے قائم ہو جائے اس کے لئے، انبیاء والے طرز پر اپنی جاں و مال کو جھونک دینا اور جن میں محنت کر رہے ہیں ان سے کسی چیز کا حساب نہ بننا، اس کے لئے ہجرت بھی کرنا اور امرت بھی کرنا، جو زمین والوں پر جم کرنا ہے۔“ سات االا ان پر جم کرنا ہے، جو دوسروں کا تعلق اللہ جل شانہ سے جوڑنے کے لئے ایمان و عمل صالح کی محنت کریں گے۔ اللہ جل شانہ ان کو سب سے پہلے ایمان و عمل صالح کی حقیقتوں سے نو کر پنا تعلق عطا فرمائیں گے، اس راستے میں ایک صبح یا ایک شام کا لکھ پورں دینا اور جو کچھ اس میں ہے (با اعتبار اعمال کے بھی) در با اعتبار جیروں کے بھی اس سب سے بہتر ہے اس راستے میں جیروں کے حرج و رلہ کے برد و کر و تسبیح اور ہر مزاکا ثوب سے ناگہنا ہو جاتا ہے، اس راستے میں محنت کرے والوں کی دعائیں ہی اسرئیل کے انبیاء کی دعاؤں کی طرح قبول

ہوتی ہیں یعنی جس طرح اس کی دعاؤں پر اللہ جل شانہ سے ظاہر کے خلاف اپنی قدرت کو استعمال فرما کر ان کو کامیاب فرمایا، اور مائل حاکوں کو توڑ دیا، اسی طرح اس محنت کے کرے و لوں و دعا اس پر اللہ جل شانہ ظاہر کے خلاف اپنی قدرت کے مظاہرے فرمائیں گے اور اگر عادی غیبا پر محنت کی گئی تو تمام مل عالم کے قلوب میں اس کی محنت کے اثر سے تبدیلیاں آئیں گے۔

دین کے دوسرے اعمال کی طرح ہمیں یہ محنت بھی کرنی نہیں آتی، دوسروں کو اس محنت کے لئے آمادہ کرنا ہے، اس کی اہمیت اور قیمت بتانی ہے انبیاء و صحابہؓ کے واقعات سنانے ہیں، خود اپنے آپ کو قرہانی کی شکلوں اور ہجرت و نصرت والے عمل میں لگانا ہے۔ صحابہ کرمؓ ہر حال میں اللہ کی راہ میں لٹے ہیں، کفار کے وقت اور نصرتی کے وقت، گھر میں وادست کے موقع پر، سردی میں، گرمی میں، بھوک میں، فاقے میں، صحت میں، بیماری میں، قوت میں، ضعف میں، بڑھاپے میں بھی لٹے ہیں اور درود کر اللہ جل شانہ سے مانگا ہے کہ ہمیں اس عادی محنت کے لئے قبول فرما۔

مجاہد کے اعمال

ان چیزوں سے مناسبت پیدا کرنے کے لئے ہر شخص کو خواہ کسی شعبہ سے تعلق رکھتا ہو چار مادہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اپنے مشاغل، ساز و سامان اور گھروں سے نکل کر ان چیزوں کی دعوت دیتے ہوئے اور خود مشغول کرتے ہوئے ملک بہ ملک، اقلیم بہ اقلیم، قوم بہ قوم، ترقی بہ ترقی پھریں گے، حضور قدس ﷺ نے ہر امتی کو مسجد دار بنا دیا تھا، مسجد کے ہر گوشہ میں اعمال وسیع تھے، ان اعمال سے مسلمانوں کی زندگی میں امتیاز تھا، مسجد میں زندگی بڑھتی تھی، ایمان کی در آخرت کی باتیں ہوتی تھیں، اعمال سے زندگی بننے کی باتیں ہوتی تھیں، عملوں کے ٹھیک کرنے کے لئے تھیں ہوتی تھیں ایمان و عمل صالح کی دعوت کے لئے ملکوں، در علاقوں میں جانے کی تحلیلیں بھی مسجد سے ہی ہوتی تھیں، اللہ کے ذکر کی مجلسیں مسجدوں میں ہوتی تھیں، یہاں تعدادوں اہل اور دیوں کے اعمال ہوتے تھے ہر شخص

حاکم محکم، لدا، عرب، حاجر، زارع، حرور، مسجد میں آ کر عمر کی سیکھتا تھا اور باہر جا کر اپنے شعبہ میں مسجد والے تاثر سے چلتا تھا۔

آج ہم دھوکے میں پڑ گئے کہ ہمارے پیسے سے مسجد چلتی ہے، مسجد میں اعمال سے خالی ہو گئیں اور چوروں سے بھر گئیں خصوصاً محلے نے مسجد کو باز روالوں کے تابع نہیں کیا، خصوصاً محلے کی مسجد میں نہ بکلی تھی، نہ پانی تھا، نہ غسل خانے تھے، حرج کی کوئی شکل نہ تھی، مسجد میں داعی بناتا تھا، معلم اور حشم بناتا تھا، دکر بناتا تھا، نمازی بناتا تھا، مطیع بناتا تھا، متقی زادہ بناتا تھا، غلطی بناتا تھا، باہر جا کر ٹھیک رہنے کی گارانتا تھا، مسجد باز روالوں کو چلاتی تھی، اس چارہ میں ہر جگہ جا کر مسجدوں میں ہر متی کو مارنے کی مشق کریں، مسجد والے اعمال کو پکھتے ہوئے دوسروں کو یہ محنت سیکھنے کے لئے تین چلوں کے واسطے آباد ہو کریں۔

واپسی

واپس اپنے مقام پر آ کر اپنی بستی کی مسجد میں اس اعمال کو رد کرنا ہے، ہفت میں دو مرتبہ گشت کے ذریعہ بستی والوں کو جمع کر کے انہیں چوروں کی طرف متوجہ کرنا اور مشق کے لئے نی گھر ایک نفر کو تین چلوں کے لئے باہر لکھنا ہے، ایک گشت اپنی مسجد کے، دوسرے میں اور دوسرا گشت دوسری مسجد کے ماحول میں کریں، ہر مسجد میں مقامی جماعت بھی بنائیں، ہر مسجد کے احباب روزانہ فضائل کی تعلیم کریں، اپنے شہر یا بستی کے قریب دیہات میں کام کی فضا بننے اس کے لئے ہر مسجد سے تین ہزار کے لئے جماعتیں پانچ کوس کے علاقے میں جائیں، ہر مہینے میں تین یوم پابندی سے لگائے "الحسنۃ بعشر افعالہا" کے صدقات تین دن پر حکمائیں دن کا ثواب ملے گا، پورے سال ہر مہینے تین دن لگائے تو سارا سال اللہ کی راہ میں شمار ہوگا۔

اندرون ملک کے تقاضے پورے ہوتے رہیں اور اپنی مشق قائم رہے اور جاری رہے اس کے لئے ہر سال، ہفتام سے چلے گیا جائے عمر میں کم از کم تین چار سال میں چلے، مہینے میں تین

ہم، ہفتہ میں دو گشت دروازہ تعلیم، قیامات، خلاوت۔ یہ کم سے کم نصاب ہے کہ ہماری زندگی میں رہتی رہے۔ اگر ہم یوں چاہیں کہ ہم سب میں اجتماعی طور پر پوری انسانیت کی زندگی کے صحیح رخ پر آنے اور باطل کے ٹوٹنے کا جو اس کے لئے اس نصاب سے بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ ۱۰۰۰ سے وقت اور ہماری مدلی کا نصف اللہ کی راہ میں نکلے اور نصف کاروبار اور گھر کے مسائل میں یا کم زکم یا کم یک تہائی وقت آمدنی اللہ کی راہ میں اور دو تہائی اپنے مشاغل میں یعنی ہر سال چار ماہ کی ترتیب بندی جائے، آپ حضرات عمر میں کم از کم تین چلوں کی دعوت خوب جم کر دیں، اس میں بالکل نہ گھرائیں اس کے بغیر زندگیوں کے درخت نہ ملے گے، جن صاحب نے خود ابھی تین چلے دیئے ہوں وہ بھی اس نیت سے خوب جم کر دعوت دیں کہ اللہ جل شانہ اس کے لئے ہمیں قبول فرمائے۔

گشت

گشت کا عمل اس کام میں رہنے کی پڑی کی سی اہمیت رکھتا ہے، اگر یہ عمل صحیح ہوگا توں ہوگا، دعوت قبول ہوگی، دعوت قبول ہوگی تو دعا قبول ہوگی، دعا قبول ہوگی تو دعا قبول ہوگی اور اگر گشت قبول نہ ہو تو دعوت قبول نہ ہوگی، اور دعوت قبول نہ ہوگی تو دعا قبول نہ ہوگی، دعا قبول نہ ہوگی تو دعا قبول نہیں آئے گی۔

گشت کا سوسموعہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہماری دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل حضرت محمد ﷺ کے طریقہ پر زندگی گزارنے میں رکھا ہے، ان کے طریقے ہماری زندگی میں آجائیں، اس کے لئے محنت و ضرورت ہے، ہاں محنت پر جتنی دالیں کو آدہ کرتے کے لئے گشت کے لئے مسجد میں جمع کرنا ہے، نماز کے بعد اعلان کر کے لوگوں کو روکا جائے، اعلان کوئی مستحق کا یا اثر آؤں یا باہر صاحب کریں تو زیادہ مناسب ہے، وہ ہم کو گھنیں تو ہمارے ساتھی کر دیں۔ پھر گشت کی اہمیت، ضرورت اور قیمت بتائی جائے، اس کے لئے آدہ کیا جائے جو تیار ہوں ان کو بھی طرح آداب

سمجھائیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلتا ہے، نگاہیں پٹی ہوں۔

ہمارے تمام مسائل کا تعلق اللہ جل شانہ کی دہشت سے ہے، اس بار بار میں بھی ہوئی چیزوں سے کسی مسئلہ کا تعلق نہیں، چیزوں پر نگاہ نہ پڑے و حیا نہ رہ جائے مگر نگاہ نہ پڑ جائے تو سنی کے لئے معلوم ہوں، ہمارا دل مگر نہ چیزوں کی طرف پھر گیا تو پھر ہم جس کے پاس جا رہے ہیں اس کا دل نہ چیزوں سے اللہ کی طرف کیسے پھرے گا۔ قبر کا داخلہ سامے ہو۔ اسی زمین کے نیچے جاتا ہے، مل جل کر چلیں، ایک آدمی بات کرے، کامیاب ہے وہ بات کرنے والا جو مختصر بات کر کے آدمی کو مسجد میں بھیج دے بھائی ہم سمجھنا ہیں، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اہل ایمان ہیں اللہ پائے والے ہیں، قلع و قمع، عزت و دست اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر ہم اللہ کے حکم پر حضرت محمد ﷺ کے طریقے پر زندگی گزاریں گے، اللہ راضی ہو کر ہماری زندگی بنادیں گے، ہم سب کی زندگی اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق حضرت محمد ﷺ کے طریقہ پر آ جائے اس کے لئے بھائی مسجد میں ہم کو لکھ کر بات ہو رہی ہے

نہ پڑھ چکے ہوں تو بھی نماز کر مسجد میں بھیج دیں، ضرورت ہو تو آگے مار کو مسجد میں غوری جانے کا عنوان بنائیں، اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز ہے، نماز پڑھیں گے، اللہ دردی میں برکت دیں گے، گناہوں کو معاف کر دیں گے دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، بشارتیں سنائی جائیں و عیدیں نہیں، نماز کا وقت چارہا ہے مسجد میں چلئے۔

امیر کی اطاعت کرنی ہے، وہ کسی میں استغفار کرتے ہوئے آتا ہے، اب آداب کا مذاکرہ کرنے کے بعد دعا مانگ کر چل دیں، گشت میں دس آدمی جائیں، مسجد کے قریب مکانات پر گشت کر لیں، مکانات نہ ہوں تو بازار میں کریں، جمعیت میں زیادہ آدمی ایسے ہوں جو گشت میں اصولوں کی پابندی کر لیں، مسجد میں دو تین آدمی چھوڑ دیں، نئے آدمی زیادہ تیار ہو جائیں تو ان کو بھی

سمجھا کہ مسجد میں مشغول کر دیں۔ نئے آدمی تین چار ساتھ ہوں، مسجد میں ایک ساتھی لفظ جل شانہ کی طرف حوجہ ہو کر ذکر و دعا میں مشغول رہے، ایک آنے والوں کا استقبال کرے، ضرورت ہو تو دھو کر واکر نماز پڑھو دے، اور ایک ساتھی آئے والوں کو نماز تک مشغول رکھے، اپنی زندگی کا مقصد سمجھائے۔ پورے گھنٹہ ہو، ہم دوسرے ساتھ آٹھ منٹ پہلے منت ختم کر دیں، سب تکبیر وہی کے ساتھ نماز میں شریک ہوں۔

جس ساتھی کے بارہ میں مشورہ ہو جائے وہ دعوت دے یہ سمجھائے کہ اللہ جل شانہ کی دعوت جانی سے تعلق قائم ہوا تو دنیا اور آخرت میں کیا نفع ہوگا، اور اگر اللہ جل شانہ کی دعوت جانی سے تعلق قائم نہ ہوا تو دنیا اور آخرت میں کیا نقصان ہوگا جیسے اس خط کے شروع میں چھ نمبروں کا تذکرہ کیا ہے اس طرز پر ہر نمبر کا مقصد اس کا نفع اور قیمت اور حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جائے، سادے انداز میں بیان ہو، اس سے انشاء اللہ مجمع کی سمجھ میں کام آئے گا اور اس کی ضرورت بھی محسوس کرے گا اور سمجھے گا کہ ہم بھی سیکھ سکتے ہیں، ہمارے ساتھی بھی دعوت میں اہتمام سے جم کر بیٹھیں۔ حوجہ ہو کر محتاج بن کر نہیں، جو بات کہہ رہے ہیں اپنے دہ میں کہیں کہ حق ہے اس سے دل میں یحیٰ کی لہریں اٹھیں گی اور عمل کا جذبہ بنے گا، تین چلوں کی بات جم کر رکھی جائے نقد نام لے جائیں اس کے بعد چلوں کے لئے وقت لکھوائے جائیں اور پھر جو جس وقت کے لئے تیار ہو اس کو قبول کر لیا جائے، مطالبہ اور تفصیل کے وقت، محنت، ساری دعوت کا مظاہرہ ہے، اگر مٹا ہوں پر جم کر محنت نہ ہوئی تو پھر کام کی باتیں نہ جائیں گی ورنہ وہی وجود میں نہ آنے کی تو کام کی جان نکل جائے گی۔ دعوت دیے والے کی مطالبہ کرے، ایک آدمی کفر سے ہو کر ایمان لکھے، نام لکھنے والا مستقل تقریر شروع نہ کرے، ایک دو جیسے ترتیبی کہہ سکتا ہے پھر آہیں میں، ایک دوسرے کو تبادہ کرنے کو کہا جائے، فکر کے ساتھ اپنے قریب بیٹھے والوں کو تیار کریں، غدار کا دلجوئی اور ترغیب کے ساتھ حل بتائیں،

نبیوں اور صحابہؓ کی قربانوں کے قصوں کی طرف اشارے کریں اور پھر مادہ کریں، آخر میں مقامی جماعت بنا کر ان کے بچے کے دو گشت، روزانہ تعلیم، تسبیحات، مہینے کے خمس ہوم وغیرہ کا سطر طے کرائیں۔

دعوت میں انبیاء اور صحابہؓ کے ساتھ اللہ جل شانہ نے جو تدبیریں فرمائی ہیں وہ تو بیاں کی جائیں اور جو ہمارے ساتھ ہدایں ہو میں ان کو بیاں نہ کیا جائے، دعوت میں قضاءِ حاکمہ کی باتیں نہ کی جائیں، امت میں جو ایسی مہملی، اخلاقی کمزوریوں، پچھلیں ہیں ان کے تذکرے سے بہتر ہے کہ اصلی خوبیوں کی طرف یعنی جو بات پیدا ہونی چاہئے اس کی طرف متوجہ کریں۔

تعلیم

تعلیم میں احیاناً عظمت، محبت، ادب اور توجہ کے ساتھ میٹھے کی مشق کی جائے، سہارا نہ لگایا جائے، با وضو میٹھے کی کوشش ہو، طبیعت کے بہانوں کی وجہ سے تعلیم کے دور ان نہ اٹھ جائے باتیں نہ کی جائیں، مگر اس طرح یہ شخص کے تو فرشتے اس مجلس کو رہا ملک میں گئے، اہل مجلس میں طاعت کا مادہ پیدا ہوگا، عظمت کی مشق سے حدیث پاک کا دہلور دل میں آنے کا حس پر عمل کی ہدایت ملتی ہے، بیٹھے ہی آداب اور مقصد کی طرف متوجہ کیا جائے مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندرونی کی طلب پیدا ہو جائے، فضائل قرآن مجید پڑھ، تھوڑی دیر کا مہجد کی اس سورتوں کی تجوید کی مشق کی جائے جو عموماً نثاروں میں پڑھی جاتی ہیں۔ انہیں تہذیب، ایمان، قنوت، دعوہ کا دہلور دل میں آجائی تعلیم میں نہ ہو، نعرہ دی سیکھے سکھائے میں ان کی تصحیح کریں، اللہ پاک توفیق دے گا تو ہر کتاب میں سے نثریں چار صفحے پڑھے چار میں۔ تعلیم میں اپنی طرف سے تحریر ہو حدیث شریف پڑھنے کے بعد دوا تین دنے ایسے کہہ دینے میں کہ اس سے عمل کا جہد و مشق بھرتے۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکیا صاحبؒ کی تالیف فرمودہ فضائل قرآن مجید، فضائل

لہذا فضائل تبلیغ، فضائل ذکر، فضائل صدقات، حصہ اول دوم، فضائل رمضان، فضائل حج (ایام حج اور رمضان میں) اور مولانا احتشام الحسن صاحب کاغذ حلوی کی (مسلمانوں کی موجودہ پستی کا علاج) صرف یہ کتابیں ہیں جن کو اجتماعی تعلیم میں پڑھنا اور منتہی بہ اور تہائیوں میں بیٹھ کر بھی ان کو پڑھنا ہے، کتابوں کے بعد چھ نمبروں کا لٹرا کر دو، ساتھیوں سے نمبر بیان کرائے جائیں، جب تعلیم شروع کی جائے تو پہلے میں سے دو ساتھیوں کو تعلیم کے محنت کے لئے بھیج دیا جائے، ۲۰۱۵ منٹ بعد آجائیں تو دوسرے ساتھی چلے جائیں، اس طرح ہفتی والوں کو تعلیم میں شریک کرے کی کوشش ہوتی رہے، باہر نکلنے کے زمانے میں روزانہ صبح اور بعد ظہر دونوں وقت تعلیم دو تین گھنٹے کی جائے اور اپنے مقام پر روزانہ ایسی ترتیب سے ایک گھنٹہ تعلیم ہو یا ابتداء چھٹی اور احباب چڑھ سکیں۔

مشورہ

کام کے تقاضوں کو سوچنے والی کی ترتیب قائم کرنے، ان تقاضوں کو پورا کرنے کی شکلیں بنانے میں اور جو احباب اوقات فارغ کریں ان کی مناسب تکمیل میں اور جو مسائل ہوں حساب کو مشورہ میں جوڑ جائے۔ اللہ جل شانہ کے دھیان اور فکر کے ساتھ دعا کریں، آمین کہ مشورہ میں ہمیں، مشورہ میں اپنی رائے پر اصرار اور عمل کرانے کا جذبہ نہ ہو، اس سے اللہ کی مددیں ہٹ جاتی ہیں، جب رائے طلب کی جائے امانت سمجھ کر جو بات اپنے دل میں ہو کہہ دی جائے، رائے رکھنے میں نرمی ہو۔ کسی ساتھی کی رائے سے محال کا طرز نہ ہو، میری رائے میں میرے نفس کے شرور شامل ہیں یہ دل کے اندر خیال ہو، اگر فیصلہ کسی دوسری رائے پر ہو گیا تو اس کی خوشی ہو کہ میرے شرور سے حفاظت ہوگئی اور اگر اپنی رائے پر فیصلہ ہو جائے تو خوف ہو اور زیادہ دعا کریں، مانگی جائیں، اللہ سے یہاں فیصلہ کی بنیاد کثرت رائے نہیں ہے اور ہر معاملہ میں ہر ایک سے رائے لینا بھی ضروری نہیں ہے، وہاں اول جوئی سب کی ضروری ہے، امیر کو اس بات کا یقین ہو کہ ان احباب کے فکر اور دل کر پیٹنے کی برکت سے

اللہ جل شانہ سچ بات کہوں دیں گے۔ میرے آپ کو مشورہ کا حراج بھیجے رائے، لیسے کے بعد غور و فکر سے جو مناسب سمجھ میں آتا ہو وہ کہہ دے، بات اس طرح رکھنے کی کسی نی رائے کا استعفاء نہ ہو۔ اگر طبیعتیں مختلف ہوں تو اس بات پر شوق و رغبت کے ساتھ آمادہ کر لے، اور ساقی اسیر کی بات پر ایسے شوق سے چلیں جیسے کہ ان کی ہی رائے طے پائی ہے اسی میں ترہیت ہے، اگر اس کے بعد عملاً ایسی شکل نظر آئے کہ جاری رائے کو وہ مناسب سمجھے پھر بھی ہرگز قطع نہ دیا جائے، یا اشارہ کتاب بھی نہ کیا جائے، اسی میں غیر کا یقین کر لیا جائے، ہوا میر کو قطع نہ دے اس کے لئے قطع و امید آئی ہے۔

شب جمعہ

شب مخلوں کی مساجد میں ملتے ملتے کے دو گھنٹوں کے ذریعہ فی گھر ایک آدمی عین چلے کے لئے نکلنے کی آواز لگ رہی ہوگی، قاصیوں اور تسبیحات پر احباب جڑے ہوں گے، ہر مسجد سے تین دن کے لئے جماعتیں نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہوں گی تو شب جمعہ کا اجتماع گنج پر ہوگا اور کام کے بڑھنے کی صورتیں پیش کیں، جمعرات کو صبح کے وقت سے مخلوں کی مساجد کے احباب اپنی اپنی جماعتوں کی صورت میں بستر اور کھانا ساتھ لے کر اجتماع کی جگہ پر پہنچیں، مشورے سے ایسے احباب سے عموماً دعوت دلائی جائے جو محنت کے میدان میں ہوں اور جن کی طبیعت پر کام کے تقاضے غالب ہوں، بہت ہی فکر و احتیاط سے تفکیمیں کی جائیں، اگر ادعا و وصول نہ ہوں تو رات کو بھی محنت کی جائے رو کر ملا جائے، صبح کو جماعتوں کی تشکیل کر کے ہدایت دے کر روٹ کیا جائے، تین دن کی مخلوں سے تیار ہو کر آئی ہوئی جماعتیں عموماً سات آٹھ میل تک بھیجی جائیں ہر شب جمعہ سے تین چلوں اور چلوں کی جماعتوں کے نکلنے کا رخ پڑنا چاہئے۔ اگر شب جمعہ میں خدا نخواستہ سب تقاضے پورے نہ ہو سکے تو سارے ہفتے اپنے مخلوں میں پھر اس کے لئے کوشش کی جائے۔ در آخر شب جمعہ میں مخلوں سے تقاضوں کے لئے لوگوں کو تیار کر کے لایا جائے۔

محبت کا مقصد

بھائی دوست و سہیل کام بہت نازک ہے خصوصاً ﷺ نے ایک محبت لکھی، اس محبت سے سارے انسانوں کی ساری زندگی کے کام لگے، پیار شادی، میل ملاقات، عبادات معاملات وغیرہ کے طریقوں میں عمل تہذیبوں آئیں تو آپ ﷺ نے خود اس محبت کے کتنے طریقے بتلا دیے ہیں، ہمیں ابھی یہ کام کرنا نہیں آتا اور سبھی حقیقی کام شروع ہو ہے، کام اس دن شروع ہوگا جب ایمان و یقین، اللہ کی محبت، اللہ کا دھیان، آخرت کی فکر، اللہ کے خوف و خشیت، زہد، تقویٰ سے مرعے ہوئے لوگ حضور کریم ﷺ کے عالی اخلاق سے مزین ہو کر اللہ کی رضا کے جد ہے سے محو ہو کر اللہ کی راہ میں جان دے کے شوق سے پیچھے پیچھے پھریں گے، حضرت عمر فرماتے ہیں، اللہ رحم کرے خاندان پر اس کے دل کی تناسف یہ تھی کہ حق اور حق واے چمک جائیں اور باطل، اور باطل داے مٹ جائیں اور کوئی تمنا ہی نہ تھی، ابھی جو ہم کو کام کی برکتیں نظر آ رہی ہیں وہ کام شروع ہوئے سے پہلے کی برکتیں ہیں، جیسے حضور ﷺ کی ولادت کے وقت سے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہوا تھا، لیکن اصل کام اور اصل برکتیں چالیس سال بعد شروع ہوئیں، ابھی تو اس کے لئے محنت ہو رہی ہے کہ کام کرنے والے تیار ہو جائیں، اللہ جل شانہ کام نہ سے ہیں مگر وہ ہدایت پھیلنے کا دریا ہے اور بتائیں گے جس کی زندگی اپنی دعوت کے مطابق بدلے گی، جن کی رعایوں میں تبدیلی آئے گی اللہ جل شانہ ان سے اپنے دین کا کام نہ لیں گے، یہ میسر و کام ہے۔

اصول

اس کام میں گراپے آجکا اصول سیکھنے کا محتاج نہ سمجھ گیا اور اصولوں کے مطابق کام نہ ہوا تو سخت فتنوں کا خطرہ ہے، حضور ﷺ نے جب باہر ملکوں میں کام شروع کرنے کا ارادہ فرمایا تو پہلے تمام صحابہ کو تین تین دن تک ترغیب دی پھر فرمایا کہ جس طرز پر یہاں کام ہو، ہے بالکل اسی طرز پر باہر جا کر

بھی کرتا ہے، اس کام کی نوعیت یہی ہے، مکان، دربان، معاشرت، موسم و غیرہ کے اعتبار سے اس کام کے اصول نہیں بدلتے، اس کام کی نیچ اور اصولوں کو نیچے اور قائم رہنے کے لئے اس صف میں آنا اور بار بار آتے رہنا انتہائی ضروری ہے جہاں حضرتؑ سے جان کھپائی تھی، اور نئے ساتھ اعلان بھی ضروری ہے جو اس جدوجہد میں حضرتؑ کے ساتھ تھے، اور جب سے اب تک اس صف میں اور کام میں مسلسل لگے ہوئے ہیں، ان کے بغیر کام کا اپنی نیچ اور اصولوں پر قائم رہنا بالکل ممکن نہیں، اس لئے سچے کام کرنے والے احباب کو ایسی صف میں اختتام سے نوبت، نوبت بھیجے رہیں۔

طریقہ کار

تمام سہارا اپنے اپنے زمانے میں کسی نہ کسی نفع کے مقابلہ پر آئے اور بتایا کہ کامیابی کا اس نفع سے بالکل تعلق نہیں ہے، کامیابی کا تعلق براہ راست اللہ جل شانہ کی ذاتِ عالی سے ہے، اگر عمل ٹھیک ہوئے تو اللہ جل شانہ چھوٹے نفع میں بھی کامیاب کر دیں گے، اور عمل غراب ہوں گے اللہ جل شانہ بڑے بڑے نفع توڑ کر ناکام کر کے دکھائیں گے، کامیاب ہونے کے لئے اس نفع میں عمل ٹھیک کرو، ہر نئی نئے اپنے رائج وقت نفع کے مقابلہ پر محنت کی، اور حضرت محمد ﷺ تمام اکثریت، حکومت، ماں، ذراعت اور صنعت کے نقوش کے مقابلہ پر تشریف لائے، آپ کی محنت ان نقوش سے نہیں چلی۔

آپ کی محنت عبادوں اور قربانوں سے چلی ہے، باطل قیض کے نفع سے پیٹا ہے تو حق تخلیص اٹھانے سے پیٹا ہے، باطل ملک و مال سے چمکتا ہے تو حق فقر و غربت کی مشقوں میں چمکتا ہے، جتنے نفع ملک و مال اور قیض کی بنیاد پر لائے جا رہے ہیں، اس کا تو حق کے لئے فقر و غربت اور تکلیف برداشت کرنے میں ہے، اب اس کام کے وسیعہ امت میں مجاہدہ اور قربانی کی استعداد بڑھ کر رہی ہے۔

احکام مسافر

مسافر کسے کہتے ہیں؟

جو کوئی تین منزل یعنی ۸۸ میل (سواستریکیومیٹر) چلنے کا قصد کر کے نکلے وہ شریعت کے قاعدہ سے مسافر ہے، اپنے مقام سے جس مقام پر جانا ہے وہاں تک سواستریکیومیٹر ہونا چاہیے، نہ کہ گاؤں یا شہر کی حد سے، جب اپنے شہر یا گاؤں کی آبادی سے باہر نکل گئے (چاہے شہر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو مثلاً بمبئی) تو شرعی اصول کے مطابق مسافر بن گئے، اور جب واپسی ہوگی تو گاؤں یا شہر کی آبادی شروع ہوتے ہی مقیم بن جائیں گے، آبادی میں داخلے مصر بھی داخل ہے، یعنی قبرستان، گھوڑا دوا، یا پھر اڑانے کی تحصیل جگہ وغیرہ کو داخلے مصر کہتے ہیں۔

جس جگہ جانے کا ارادہ ہے وہاں جانے کے لئے اگر دور راستے ہیں ایک نزدیک کا، دوسرا دور کا تو جس راستے سے سفر کرتا ہے اسی کا، اعتبار ہوگا، اگر دور کے راستے سے جا رہا ہے اور واپسی میں نزدیک والے راستے سے آ رہا ہے تو اگر چند دن سفر کر رہا ہے تو مقیم ہی رہے گا قصر نہ کرے، اور اگر چند دن نہیں ٹھہرا نہیں ہے تو مسافر ہی رہے گا اپنی آبادی تک قصر ہی کرے۔

جب کوئی شخص اپنے وطن سے سفر کرے لگے تو اسکے لئے مستحب یہ ہے کہ دو رکعت نماز گھر میں پڑھ کر سفر شروع کرے، اور جب سفر سے واپس آئے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے مسجد جا کر دو رکعت نماز پڑھ لے اس کے بعد اپنے گھر جائے، جو شرعی مسافر ہو وہ ظہر، عصر اور عشاء کی فرض دو رکعت پڑھے، اور سنتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر جلدی ہو تو فجر کی سنتوں کے علاوہ اور سنتیں چھوڑ دینا درست ہے، اور نہ سنتیں پوری پڑھے، اس میں کمی نہیں ہے، اور فجر، مغرب اور عشاء کی وتر میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔

مقیم کب ہونگے؟

اگر راستے میں کہیں ٹھہر گئے اور اگر چند دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہے تو مسافر ہی

رہیں گے، اور اگر پندرہ دن یا اس سے زیادہ دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب مسافر نہیں رہے اب نمازیں پوری پڑھے، پھر اگر نیت بدل گئی اور پندرہ دن سے پہلے جائے کار ارادہ کر لیا پھر بھی مسافر نہ رہے بلکہ مقیم ہو گئے اسلئے نمازیں پوری ہی پڑھی پڑے گی، اور اگر مختلف جگہوں پر پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت ہو کہ فلاں گاؤں میں دس دن رہو گا اور اس سے روڈ تک دوسرے گاؤں میں پانچ دن تو مسافر ہی رہیں گے مقیم نہ ہو گئے۔

کسی دور دراز شہر جانے کے ارادہ سے گھر سے نکلے اور وہاں پر پندرہ دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت شروع کرے کر لی تو راستے میں ٹھہر کرے، اور جب اس شہر کی حد میں داخل ہو جائے تو اب ٹھہر نہیں ہے بلکہ نمازیں پوری پڑھے۔

سفر شرعی ہو یا غیر شرعی اور سفر کے سب ساتھی حاضر ہوں تو بھی ریل گاڑی یا ٹرین پر اذان کو بنا مستحب ہے، یعنی اگر باجماعت نماز پڑھنی ہو تو اذان کہنی چاہئے اس شرط کے ساتھ کہ قنوت یا اُسی مذاق ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔

قبلہ کی تحقیق

اگر کسی ایسی جگہ ہے جہاں قبلہ معلوم نہیں کہ کس طرف ہے؟ اور نہ وہاں کوئی ایسا شخص ہے جس سے پوچھ سکے تو اپنے دل میں سوچے اور جس طرف دل گواہی دے اس طرف پڑھ لے، اگر بے سوچے پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ اگر بعد میں معلوم ہو جائے کہ ٹھیک قبلہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی، اور اگر وہاں آدمی موجود ہے اور بشیر پوچھے نماز پڑھ لی تو بھی نماز نہیں ہوگی، اور کوئی اہل نے والا نہ ملا اور دل کی گواہی پر نماز پڑھ لی پھر معلوم ہوا کہ جس طرف نماز پڑھی ہے اس طرف قبلہ نہیں ہے پھر بھی نماز ہوگی۔

اگر قبلہ کی حالف سمت میں نماز پڑھا تھا پھر نماز ہی میں معلوم ہو گیا کہ قبلہ اس طرف نہیں بلکہ

دوسری طرف ہے تو نماز ہی میں مجبور جائے باب مظلوم ہونے کے بعد اگر قیصر کی طرف نہ پھرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔

قبلہ مظلوم نہ ہونے کی صورت میں جماعت سے نماز پڑھی جائے تو اس میں امام اور مقتدی سب کو اپنے غالب گمان پر عمل کرنا چاہئے لیکن اگر کسی مقتدی کا گمان امام کے خلاف ہوگا تو اس کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی اسلئے کہ اس کے نزدیک امام غلطی پر ہے اور کسی کو غلطی پر سمجھ کر اس کی القاء جائز نہیں۔

دوین یا ششٹی محل رہی ہے اور نماز بھوقت آگیا تو چلتی دھین یا ششٹی ہی میں نماز پڑھ لے اور اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں سرگھسنے کا یا کر جانے کا ڈر ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدر رہ جوتے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو نماز نہ ہوگی مدور بنانا دھین مجبور گئی اور قہر دوسری طرف ہو گیا تو نماز ہی میں مجبور جائے اور قبلہ کی طرف منہ کر لے۔

اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھ لے کہ قضا نہ ہو پھر جگہ ملے پھر کھڑے ہو کر پھر سے پڑھ لے، مگر ریل گاڑی میں اتنی بھیڑ ہے کہ رکوع سجدہ نہیں کر سکتے ورنہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ نیچے اتر کر پڑھ سکتے ہیں تو اس محل میں بغیر قہر رخ اور قیام وغیرہ کے نماز پڑھ لے اور بعد میں عذر لے۔

ریل گاڑی کے استیلاء خانہ میں جو پانی ہے وہ پانی پاک ہے اگر وہاں پانی موجود ہے تو تہہ نہیں کر سکتے لیکن ریل گاڑی میں پانی پر تمام مسافر کا حق ہے اس لئے پانی زیادہ استعمال نہ کرے، اور اگر باہر ہاتھ دھونے والے لب میں وضو کرے تو پانی نیچے گرا کر فرش کو خراب نہ کرے۔

قیہم کب کو ہیں؟

اگر ریل گاڑی میں پانی نہ ہو اور امید ہو کہ آنے والے شخصین پر پانی مل جائیگا اور ریل

نہرہ کے وقت کے اندر پیش بھی جائے گی تو تیم نہ کرے بلکہ مار کے آخری وقت تک انتظار کرنا چاہئے اور اگر مستحب وقت میں پانی ملنے کی امید نہ ہو اور شیخ ایک میل یا اس سے زیادہ دور ہو تو دیر نہ کرے بلکہ مستحب وقت کے اندر چمک کر کے نماز پڑھ لے۔ مگر مستحب وقت کے اندر نماز پڑھنا ہے درمیل گاڑی شیخ سے ایک کیلو میٹر سے کم فاصلے پر پہنچ گئی تو اب نماز باطل ہو جائیگی بشرطیکہ شیخ پر پانی مل سکا ہو۔

تیم اسی چیز پر جائز ہے جو جلانے سے نہ چلے اور پگھلانے سے نہ پھلے، مثلاً ریت، مٹی وغیرہ، اس لئے، گرریل گاڑی کی دیوار پر یا سیٹ پر تکی گردہ کہ ہاتھ مارنے سے گرد ہاتھ میں لگ جائے تو اس پر تیم درست ہے، اگر گرد ہاتھ میں نہ لگے تو تیم درست نہیں۔

آدمی شرعی مسافر کب بنتا ہے

- (۱) شرعی سفر یعنی سواستقر کیلومیٹر سفر کا ارادہ ہو۔
  - (۲) سفر کے شروع ہونے سے شرعی سفر کا ارادہ ہو۔
  - (۳) اسی مادہ کے ساتھ اپنے مقام سے باہر نکل جائے۔
- جس شخص میں یہ تینوں شرطیں پائی جائیں وہ شریعت کے قائدہ سے مسافر ہے، جب یہ آدمی شرعی سفر کے ارادہ سے سفر شروع کر کے اپنی آبادی سے باہر نکل گیا تو اب اس پر مسافر کے احکام جاری ہو گئے۔

گناہوں کی نحوست

وَذُرُوا ظَاهِرَ الْإِلَهِمْ وَبَاطِنَهُ اور چھوڑ دو کلمہ اور گناہ اور چھپا ہوا۔

گناہ اللہ جل شانہ کی نافرمانی کرنے کو اور نبی ﷺ کی مبارک سنتوں سے روگردانی کرنے کو کہتے ہیں

گناہوں کے نقصانات کا علم

امم غزالی نے لکھا ہے کہ عالم دو شخص ہے جس پر گناہوں کے نقصانات اچھی طرح واضح ہو جائے،

کہ جو شخص گناہوں کے نقصانات سے بچنا زیادہ واقف ہو گا وہ اتنا ہی بڑا عام ہو گا، کہ نساں کی بچ کے نقصانات سے واقف ہو گا وہ اس سے بچتا ہے، یہ انسان کی طہرت ہے، مثال کے طور پر

(۱) انسان درہر کے نقصانات سے واقف ہوتا ہے اس لئے وہ اس سے بچتا ہے، اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ اس کے سامنے جو ایک ہزار بسکٹ پڑے ہیں اس میں سے نو سو تلوے بالکل ٹھیک ہیں صرف ایک میں ذہر ہے، آپ کھا لیجئے تو کیا وہ کھائے گا؟ وہ انسان کہے گا کہ کپ پتہ جس کو میں کھا رہا ہوں کی میں ذہر ہو، لیکن ایک بچہ جس سے واقف نہیں ہے اس بچے کو ایک بسکٹ پکڑائیں اور اس سے کہیں کہ یہ ذہر والا ہے تم کھاؤ، تو پھر بھی وہ بچہ اسے فوراً منہ میں ڈال لے گا، اس لئے کہ وہ اس کے نقصانات سے واقف نہیں ہے۔

(۲) اسی طرح ہم سانپ کے نقصانات سے واقف ہیں، ہر چھوٹے بڑے کو معلوم ہے کہ اگر سانپ کاٹ لے تو انسان مر جاتا ہے، خنکی کے اگر کوئی پلاسٹک کا بنا ہوا سانپ بھی دکھائی دے تو لوگ ڈر سے بھاگ جاتے ہیں، یا اسانپ تو کیا اگر چھوٹا سا بچہ بھی اگر کسی کے گھر میں نظر آجائے تو عورتیں شور مچاتی ہیں، یا اس لئے کہ سب ان کے نقصانات سے واقف ہیں۔

(۳) مگر ہم جانتے ہوں کہ بعض لوگ رات کو ڈاکو ڈالتے ہیں، وہ لوگوں کے گھروں کو لوٹ بھی لیتے ہیں، اور بعض اوقات ان کو جان سے مار بھی دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض درندہ صفت ڈاکو عورتیں بھی خراب کر دیتے ہیں، اسی لئے انسان کے دل میں ڈاکوؤں کا ایک ڈر سا رہتا ہے۔ اگر کوئی بھی ناواقف بندہ رات کو آپ کے گھر کا دروازہ کھکھکھائے تو آپ کبھی بھی کھولنے کے لئے تیار نہیں ہوتے، وہ کتنی بھی منت سماجت کرے لیکن جب تک وہ اپنا چوراہہ رات نہ کرائے دروازہ نہیں کھولیں گے، کیوں کہ ممکن ہے کہ وہ ڈاکو ہی ہو۔

جب یہ مثالیں سمجھ میں آگئی تو یہ باتیں بھی ذہن میں رکھئے کہ

(۱) نفس کی خواہش ہمارے لئے زیر کی مثال ہے۔ نفس ہمارے من میں جو گناہوں کے خیالات پیدا کرتا ہے وہ ہر کے مانند ہے۔ جس طرح انسان زہر پلے بسکٹ کی دعوت قبول نہیں کرتا اسی طرح گناہوں کے جو بسکٹ نفس پیش کرتا ہے کہ یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو، تو آدمی کو چاہئے کہ وہ اپنے نفس کی بھی وہ باتیں قبول نہ کرے اور بھی سوچے کہ اس خواہش کے پورا کرے میں زہر ہے، لہذا اس خواہشات کو اگر میں چاری کروں گا تو روحانی موت میرا ڈنکے گا۔

(۲) اسی طرح برے دوست کی مثال سانپ کی طرح ہوتی ہے، غاری کا مقولہ ہے 'یار بد بدتر بود از یار بد' یعنی برا دوست برے سانپ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے اس لئے کہ اگر برے سانپ نے کاٹ لیا تو انسان کی جسمانی موت واقع ہوگی، لیکن اگر برے دوست نے کاٹ لیا تو انسان کی روحانی موت واقع ہو جاتی ہے۔

بلکہ برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے اس لئے کہ شیطان انسان کے دل میں صرف گناہوں کا اور وہ خیال ڈالتا ہے، مجبور نہیں کرتا، لیکن برا دوست نہ صرف گناہ کا خیال ہی دل میں ڈالتا ہے بلکہ ہاتھ پاؤں کرنا بھی کر دیتا ہے۔ تو برا دوست شیطان اور سانپ دونوں سے برا ہوں۔

اسی طرح ہمیں کہ ہم ڈاکو کے قصاصات سے واقف ہیں اس لئے اسلئے کہنے پر مگر کارور روزہ نہیں کھولتے، شیطان کی مثال ہمارے ایمان کے ڈاکو کے مانند ہے، جیسے اس موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ تمہاری اس کے گھر میں ایسے وقت میں وہ نچوں جب کہ میں مگر کا سفید کر دوں، شیطان بھی اسی نظر میں رہتا ہے اور ہر وقت وہ ابن آدم کے قلب کی طرف توجہ رہتا ہے، جب وہ بدو کو دیکھ کر تے دیکھتا ہے تو وہ پیچھے ہٹا رہتا ہے اور جیسے ہی اس کو غافل پاتا ہے تو اسی وقت قلب کے غور ہٹا دے شروع کر دیتا ہے۔ جب ہم شیطان کے قصاصات سے واقف ہوں گے تو ہر ہم شیطانی دوسروں کے لئے اپنے دل کے دروازے نہیں کھولیں گے، تاکہ ہم شیطان کو دوسروں سے بچ سکیں۔

ہیکسی اور گناہ میں شری

جب کسی سے ریب نکی و گناہ میں فرق ہی میں ہوتا تو وہ ایک طرف گناہ بھی
 رہتا ہوتا ہے اور دوسری طرف تسبیح بھی پھر تاربتا ہے اس سے پاس علم سے ہی نہیں اور علم سے
 علم نافع نیکو ہے لہذا حل شدہ ہے کلام پاک میں رشاد و مراد اسرار الہیہ میں نوحہ نوحہ
 ہوا و اذللہ بلہ علی جہلم کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش و اپنا مقصود ہمالیہ
 ہے اللہ کے علم کے ہاں جو اس کو گناہ کراہے۔

نئی درگاہ کا وہی فرق ہے جو روشنی در اندھیرے کا ہے اگر کسی جہل اندھیر ہو تو وہاں
 انسان کو سب بھونپتی نہیں تے اور وہ ن سے بچ نہیں سکتا جیسے ہی روشنی آتی ہے سب بھونپکا
 پھٹ جاتا ہے اسی طرح جس انسان کے پاس علم کا نور ہوتا ہے اس نور کے تحت ہی سب ہوں کے
 سب بھونپنے کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں پھر وہ انسان سب بھونپنے سے بچنے کی روشنی رہا
 ہے، عام لوگوں میں ارادہ میں بنیادی فرق گناہوں سے بچنے ہی کا ہے، عام لوگ تو کبھی بھی
 ایسی نیکیاں بھی کریتے ہیں جیسی اولیاء اللہ کرتے ہیں خوب رجوع فی اللہ کے ساتھ مزہ مٹتے ہیں اور
 دس میں لور آ جاتا ہے اور جب سجدے سے باہر نکلتے ہیں تو عمر بھر بچنے سے پہلے پہلے جتنا دور ہوتا ہے
 قسم ہو جاتا ہے یہ تو کسی کی نصیحت کرنی یا نظری کی وجہ سے وہ دور قسم ہو جاتا ہے۔

شریعت مطہرہ میں اس بات کو پسند کیا گیا ہے کہ انسان ایسی ہی عبادتیں کرنے کے بجائے
 گناہوں سے زیادہ بچے، بھلے ہی نظری ایسا کچھ کہ کرے مگر گناہوں سے بچے، جو وہ اللہ کا د
 ہے، کیوں کہ نکی زندگی میں معصیت نہیں سے اور وہ جو سے کوئی بھی کام شریعت است کے
 خلاف صادر نہ ہو، ہم اپنے علم اور ارادہ سے کوئی گناہ کریں مگر یہ بات آپ نے پائی تو سمجھ لیجئے۔
 آپ کو دلالت کا درجہ حاصل ہو گیا، کلام پاک میں ارشاد ہے 'اَنْ اَوْیْسَہ لَا الْمُتَّقُوْی' اللہ کے

ولی تو وہ ہیں جو حق (اللہ سے ڈرنے والے) ہوتے ہیں۔

یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ کرنے کا نام تقویٰ نہیں، بلکہ کچھ بھی نہ کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں، جیسا کہ ہم
 باتیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کو نہ کرنا تقویٰ کہلاتا ہے، مومن نے الفاظ میں تقویٰ یہ ہے کہ ہر
 اس کام سے بچیں جن کے کرنے سے کل قیامت کے دن کوئی ہمارے گھر پر پکڑنے والا ہو، لہذا
 گناہوں سے بچنا، ایسی ہی نقل عبادتیں کرنے سے زیادہ اہم ہے، ایک آدمی ایسی ہی عبادتیں کرتا ہے
 امی کے ساتھ ساتھ غیبت بھی کرتا ہے اور لوگوں کے دل بھی دکھاتا ہے تو وہ بھلا تو فقیر ہے، کل
 قیامت کے دن جب وہ پیش ہوگا تو یہ حق والے اس کی ساری عبادتیں لے کر چلے جائیں گے، بلکہ
 ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔

ایک حدیث پاک میں ہے 'الوقایۃ خیر من العلاج' یعنی پرہیز طریق سے بہتر
 ہے، ایک آدمی کو نذرہ، داکام ہو اور وہ دوائی بھی کھائے اور ساتھ ساتھ آشکریم بھی کھائے تو اس کی
 بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، ڈاکٹر کے گاہکے پرہیز کرو، جب دوائی فائدہ دے گی، اس طرح صاف کہتے ہیں کہ
 پیسے گناہوں سے پرہیز کرو جب ذکر و عبادت کا فائدہ ہوگا، اس لئے ہم اپنے جسم کو گناہوں سے
 بچائیں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ہم صبح اٹھیں تو دل میں یہ حسرت ہو کہ میں نے آج کوئی گناہ نہیں
 کرنا، پھر صبح سے شام تک اس کوشش میں لگے رہیں کہ آگے سے کوئی گناہ نہ ہو،

زبان سے کوئی گناہ نہ ہو،

کان سے کوئی گناہ نہ ہو،

شرم گاہ سے کوئی گناہ نہ ہو،

ہاتھ پاؤں سے کوئی گناہ نہ ہو،

خواجہ ابوالحسن خرقانیؒ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کوئی دن گناہوں کے بغیر گزارا وہ ایسا ہی ہے

جیسے اس نے دودن نمی بکھنے کی معیت میں گزارا، اس لئے صبح اٹھ کر اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اے مالک! میں آج کا دن ایسا گزارنا چاہتا ہوں کہ تیرے عہد کی نافرمانی نہ ہو، اس کو تنہا بنا کر نکال کریں، اگر کوئی ایک دن بھی ہماری زندگی میں ایسا ہو تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس دن کی برکت سے قیامت کے دن ہم پر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔

گناہ خجاست کے مایہ ناز ہیں

گناہ، باطنی اظہار سے جاست کے مایہ ناز ہوتا ہے، چنانچہ ہم جس عضو سے بھی گناہ کرتے ہیں اس کا وہ عضو باطنی اظہار سے ناپاک ہو جاتا ہے،
 آنکھ نے غلط دیکھا تو آنکھ ناپاک ہوگئی،
 زبان نے جو ٹھہرلا تو زبان ناپاک ہوگئی،
 کان نے فیہت مٹی تو کان ناپاک ہو گئے،
 ہاتھوں نے چوری کی تو ہاتھ ناپاک ہو گئے،
 پاؤں سے غلط کام کے لئے چل کر گئے تو پاؤں ناپاک ہو گئے،
 شرم گاہ سے ہدکاری کی تو شرم گاہ ناپاک ہوگئی،

لیکن اگر سر پانگنا ہوں میں جتلا ہو کر بھی تو چہ تا عجب ہو جائیگا تو اللہ جل شانہ اس کو بھی پاک فرما دیگا۔

گناہوں میں بددو

نجاست کے اندر بددو ہوتی ہے، پہلا انسان جن اعضا سے گناہ کرتا ہے ان اعضا سے باطنی طور پر بددو آتی ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بددو آتی ہے حتیٰ کہ فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اس بندے سے دور چلے جاتے ہیں۔
 ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی کی دقات کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت کے

ساتھ آنے والے دوسرے ارشے اس آدمی کے اعضاء کو سمجھتے ہیں، جن جس عضو سے اس نے گمراہ کئے ہوئے ہیں ان اعضاء سے ان کو بدبو محسوس ہوتی ہے، (جس طرح بچے ہوئے کھانے کو سمجھ کر غور تمس پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط) اگر ان میں گمراہی کی بدبو ہوتی ہے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس بندے کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں، اور جو تو پہنا ہوا ہونے والا، ٹیکو کارا سا بن جاتا ہے اس کے اعضاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں لہذا ان سے بدبو محسوس نہیں ہوتی۔

گناہوں کی یہ بدبو صرف دنیوی زندگی میں اور موت کے وقت ہی فرشتوں کو محسوس نہیں ہوتی بلکہ جہنم میں جانے کے بعد بھی ان کے اعضاء سے بدبو محسوس ہوگی، چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو زنا کار ہیں وہ جہنم میں آئے جانے کے بعد جو دان کی شرم گاہوں سے اس کی بدبو اور ہوا نکلے گی کے سارے جہنمیوں پریشان کر دے گی اور وہ بڑے طعنے کے ساتھ اس جہنمی کو دیکھ کر کہیں گے کہ تیرے جسم سے کیسی بدبو نکلتی ہے، جس نے جہنم کے اندر ہر روزی تکلیف میں اضافہ کر دیا۔

ذبیحی میں خوشبو

جس طرح گناہوں میں بدبو ہوتی ہے اسی طرح، نیکی میں خوشبو ہوتی ہے، لہذا نیک لوگوں کے اعضاء سے خوشبو آتی رہتی ہے، اگر ہم ٹیکو کار بن جائیں گے تو ہمارے جسم سے بھی باطنی طور پر خوشبو آئے گی، بعض حضرات کے اندر تو نیکی کی خوشبو اتنی بڑھادی جاتی ہے کہ ان لوگوں کو کئی برس بھی محسوس ہوتی ہے، مثلاً خود نبی ﷺ کے مبارک پیوند سے تقی خوشبو آتی تھی کہ ام سلمہؓ آپ ﷺ کے پیوند مبارک کو پیشی میں بھر کر لیتی تھیں، پوچھا کہ تم اس کیوں کرتی ہو؟ تو عرض کیا کہ ہم اس مبارک پیوند کے قطروں کو جب خوشبو میں ملاتے ہیں تو خوشبو کی مہک میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ طریقہ میں وہیں بھی وہ پیوند خوشبو مستعمل کرتی تھیں۔

سیدنا ابو بکرؓ کو اللہ نے گمراہیوں سے محفوظ کیا اور تھا، جس کی وجہ سے ان کے بدن سے خوشبو

آپا کرتی تھی، حضرت عمرؓ کی روایت ہے کہ بوکڑے قسم سے کسی خوشبو آتی تھی جو عینک کی خوشبو سے بھی بہتر ہو کرتی تھی۔

قبر میں بدن خراب ہونے کی وجہ

کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں خراب ہوئے گا، وہ موجود ہوتا ہے اور چند گھنٹوں میں ہی خراب ہو جاتی ہے، اور کچھ چیزوں میں خراب ہونے کا وہ نہیں ہوتا بلکہ وہ سو سو پڑی رہے تو بھی خراب نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کے اندر خراب ہونے کا وہ موجود ہوتا ہے، کیوں کہ وہ بہت سست کے مالک ہوتے ہیں، اور نجاست بد پر پھیلتی ہے جس سے چیزیں خراب ہو جاتی ہے، اسی لئے گناہوں کے ثمرات کی وجہ سے قبروں کے اندر بدن خراب ہو جاتے ہیں، اور کیزروں کی غذا بنتے ہیں اور تنگی کے اندر خوشبو ہوتی ہے، اور خوشبو کو آپ بھتا عرصہ ڈھانپ کر رکھیں وہ خوشبو ہی رہے گی، پہلا جو انسان دنیا میں تو بہت تاب ہو کر مرے گا اس کے اوپر گناہوں کے اثرات نہیں ہوں گے، یہ ہندو قبر میں بھی چل گیا تو اس کا جسم قبر میں بھی نہیں گئے گا اور مڑے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے علم اور ارادہ سے گناہ نہیں کیا ہوتا اسی لئے ان کی لاشیں قبر میں محفوظ رہتی ہیں۔

ابھو دکر م کے بارے میں تو حدیث پاک میں آگیا کہ ان کے جسموں کو زمین پر حرم کر دیا گیا ہے، اسی طرح جو بیوا کے ورث ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے اپنے جسموں کو بچاتے ہیں چوں کہ ان کے جسموں میں گناہوں کی خصوصیت نہیں ہوتی اس لئے جب ان کے جسموں کو قبروں میں رکھ جاتا ہے تو اللہ کی زمین ان کے جسموں کو نہیں کھ سکتی اور کیزو بھی ان کے جسموں میں نہیں پڑتے، اسی لئے انہیں دیا اللہ کے جسم قبرستان کی خدائی کے وقت بالکل صحیح رہا، لم پائے گئے کیوں کہ ان کے جسم میں مہر ہوں گے اثرات نہیں تھے۔ کئی ایسے نیکوکار بھی ہوتے ہیں کہ ان کے جسم کی خوشبو قبر کی مٹی کو بھی خوشبو دار بنا دیا، چنانچہ امر بخاریؒ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب ان کو قبر میں

دفن کیا گیا تو قبر کی مٹی سے خوشبو آتی رہی، اس طرح کے واقعات بہت سے اللہ والوں کے ساتھ پیش آئے۔

ایک مسلمہ حقیقت

ہم جب بھی گناہ کرتے ہیں سمجھ لیں کہ ہم اس وقت اپنے اوپر نجاست مل رہے ہوتے ہیں، اگر ان نجاستوں کو ہم توبہ کئے بغیر اپنے ساتھ لیکر قبر میں چلے گئے تو وہاں یہ نجاست ضرور بدبو پھیلائیگی اور بدبو سے کپڑے پیدا ہو سکتے، بلکہ نجاستوں میں تو دپسے ہی کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں، تو پھر ہمارے جسم کو کیڑے ہی کھائیں گے اور کیا ہوگا؟ اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم گناہوں سے بچے اور اپنے جسم میں نیکی کی خوشبو پیدا کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی خوشبو کے اثرات دکھائیں گے اور آخرت میں بھی انشاء اللہ اسکے اثرات ملیں گے، تاہم یہ بات مسلمہ حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے کہ جب تک ہم اپنے دل سے گناہوں کا میل و کھل نہیں اتاریں گے اس وقت تک ہمیں اللہ جل شانہ کا وصل نصیب نہیں ہو سکے گا، جب تک قلب پر گناہوں کی میل مٹی رہے گی تب تک اس دل کا قائل اللہ جل شانہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم گناہوں سے ہٹ کر چلے تو ہر کریں، جب تک ہم گناہوں کی جان نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک پریشانیاں ہماری جان نہیں چھوڑے گی۔

گناہوں کے عسور اثرات

یاد رکھنا چاہئے کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو گناہوں کے اثرات سے نہیں بچ سکیں گے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "مَنْ يَفْسُقْ يَفْسُقْ لِنَفْسِهِ" جس نے بھی برائی کی اس کو اس کی سزا ملے گی، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے کہ طالب علموں کو چھوڑ دیا جائے گا یا علماء کو چھوڑ دیا جائے گا یا صوفیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، جنہیں بلکہ ضرور اثرات پڑیں گے، برف ہوا اور ٹھنڈی ہوا نہ لگے گی، آگ ہوا اور گرم نہ لگے گی،

گناہ ہوں اور اس کے برے اثرات نہ ہوں،

یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں کہ گناہوں کی سزا ضرور ملتی ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کو نقد سزا دیتے ہیں اور آخرت میں تو سزا ملے گی ہی سہی، اس کو کہتے ہیں ازلے کا بدلا۔۔۔ عدل و انصاف فقط حشر یہ موقوف نہیں

زندگی جو وہ بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔

اس دنیا میں بھی انسان کو گناہوں کی سزا مل کر رہتی ہے، خواہ ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو، بعض اوقات واقعی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے کن کن نعمتوں سے محروم ہو رہے ہیں، گناہوں کے بے شمار فیج اور مذموم اثرات ہیں جو قلب اور جسم، دنیا اور آخرت دونوں کے حق میں مضر ہیں۔ ﴿گناہوں کی وجہ سے انسان کی قوت حافظہ کم ہو جاتی ہے، امام شافعیؒ نے اپنے استاد امام کبیرؒ سے یادداشت کی کئی کی شکایت کی، تو استاد نے فرمایا اے طالب علم! گناہوں سے بچ جاؤ کیونکہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو عطا نہیں کیا جاتا۔

﴿گناہوں کی وجہ سے جسمانی قوت کی نعمت سے محرومی ہو جاتی ہے۔

﴿گناہوں کا اگر کسی اور کو پتہ چل جائے تو عزت کے بجائے ذلت ملتی ہے۔

﴿آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ اگر تم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کرو گے تو تمہاری عورتوں کے ساتھ بھی پرہیزگاری کا معاملہ کیا جائے گا، یعنی جو بدہ دوسروں کی عزت خراب کرتا ہے اس کی خود اپنی عزت بھی خراب ہوتی ہے۔

﴿گناہوں کی وجہ سے انسان مناجات کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔

﴿گناہوں کی وجہ سے تہجد کی پابندی چھین لی جاتی ہے، ایک آدمی دعا پڑھتے ہوئے رو رہا تھا کسی دوسرے آدمی نے سوچا کہ یہ دنیا کاری کی وجہ سے رو رہا ہے اس کی اس بدگمانی کی وجہ سے چھ ماہ تک تہجد کی پابندی سے محروم کر دیا گیا۔

﴿ گناہوں کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ تکبیر ولی سے محروم کر دیتے ہیں، ہم سے منکر چھوٹ رہی ہوتی ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں، ہم سے مختلف اوقات کی مسنون دعائیں دانستہ طور پر چھوٹ رہی ہوتی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔

﴿ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے گناہوں کی برائی کا حس دل سے نکل جاتا ہے، گناہ دان پن کم ہو جاتا ہے، اور اس ن گناہ کو ہلکا سمجھ کر کرتا رہتا ہے۔

﴿ گناہوں کی وجہ سے علوم معارف سمجھنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اور بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔

﴿ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے علم پر عمل کرنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔

﴿ گناہوں کی وجہ سے علم کا فیض جاری نہیں ہوتا اور انسان، بتر یعنی روحانی طور پر لالہ بن جاتا ہے۔

﴿ گناہوں کی وجہ سے انسان کی بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے، لیکن وجہ ہے کہ آج داعیہ خوش الحان قول جاتے ہیں مگر ان کی باتیں سر سے گزر جاتی ہے۔

﴿ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس انسان کے ماتحت لوگ اسکی نافرمانی کرتے ہیں، حضرت فضیل بن ایاضؒ فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھ سے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں کوتاہی ہوئی تو میں نے اس کا اثر یا تو اپنی بیوی میں دیکھا یا باندی میں یا سواری کے جانور میں دیکھا۔

﴿ گناہوں کی وجہ سے انسان ہر وقت پریشانی (مینش) کا شکار رہتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان گناہ کا ارتکاب بھی کرے اور اسے ہمیشہ کا سکون بھی لے لے سکے، آج لوگ گناہ کے راستے سے سکون کے متلاشی نظر آتے ہیں جب کہ یہ ان کی خام خیالی ہے، سکون اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب کہ اللہ کی رضا والے اعمال کئے جائیں۔

﴿ گناہوں کی وجہ سے انسان کے رزق حلال میں ٹھگی کر دی جاتی ہے، 'مَوْسَىٰ أَخْوَضَ عَيْنٌ دُخُو'

لَا تَلْمِزْهُمْ فِي شَيْءٍ

﴿ گناہ کرنے والے سناؤ اللہ سے وحشت ہو جاتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے، بڑا رہتا ہے۔ محبت ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے، دس نہیں لگتا، اللہ کے دکر میں، اللہ کے تد کرے میں، اللہ کی باتوں میں اور نہ اللہ دلوں کے پاس دل لگتا ہے۔

﴿ گناہوں کی وجہ سے اس بندے کو لوگوں سے مکی وحشت ہو جاتی ہے۔

﴿ گناہوں کی وجہ سے اس بندے کے لئے کامیابی کے دروازے بند کر دئے جاتے ہیں، تقویٰ اختیار کرنے سے اللہ خود اس بندے کے وسیل بن کر اس کے کام کو سنو رہتے ہیں، اور جب مگر دکر ہے تو اللہ تعالیٰ لگا پھیر پیتے ہیں، پھر بننے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔

﴿ گناہوں کی وجہ سے بندے کا بدن اور دل اندر سے کزور ہو جاتے ہیں، دیکھنے میں بڑے طاقت ور نظر آئیں مگر اندر بزدل بھری ہوگی۔

﴿ گناہوں کی وجہ سے انسان طاعت سے محروم ہو جاتا ہے یعنی آج ایک گناہ کیا ایک نیکی سے محروم ہوا، کل دوسری نیکی سے، پر سوتیلی نیکی سے، پہلے جماعت میں جاتا تھا، وقت لگاتا تھا، آہستہ آہستہ چند چھوٹا پھر سہ روز چھوٹا، پھر شب جمعہ چھوٹی پھر ظاہری سنت بھی چھوٹی، تب جا کر پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کا اثر کیا لگتا ہے۔

﴿ گناہ کرتا دشمنان خدا کے ساتھ مشابہت ہے جن کو اللہ نے اپنا دشمن قرار دیا ہے، ہر گناہ کسی نہ کسی دشمن خدا کی میراث ہے۔

﴿ گناہوں کی وجہ سے توبہ کی توفیق چھین لیا جاتی ہے، ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ، بے دست اتیر توبہ کی میدان پر گناہ کرتے رہتا، درمگ کی میدان پر توبہ کو سونچ کر رہتا، ہنسیہ سلامت کی دلیل ہے کہ تیرن عقل کا چرخ لگھل ہو گیا۔

گناہوں کی وجہ سے انسان کی عقل میں مساہد جاتا ہے، عقل ٹھیک نہیں رہتی، بدو صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، جو چیز اس کے لئے نقصان دہ ہوتی ہے اسی کا وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، عقل میں فطور آجاتا ہے، فطرت کے خلاف سوچتا ہے، کسی کا نتیجہ ہے کہ بعض عورتوں کو پردہ اچھا نہیں لگتا۔

گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ جل شانہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، کتنی بڑی ہے یہ سزا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے بندہ گر جائے، اللہ جل شانہ کی پکڑ بہت بڑی اور بہت بُری ہوتی ہے، ایک روایت میں ہے کہ لہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اللہ کی لعنت کا شرمناک ہشتوں تک باقی رہتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما میں

یا ہر گناہ کرے کی وجہ سے انسان کے سے آخری لمحے میں کلمہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، جتنے رسالہ گمراہ کرے گا اتنی ہی رہاں اور زیادہ حاصل ہو جائیگی، کہیے، گناہوں پر اصرار کرتے رہنا یا حرام ایمان کے سبب ہونے کا سبب بن جاتا ہے،

ان کے علاوہ بھی علماء نے بہت سے بڑے اثرات و نتائج بتلائے ہیں، اللہ کا قانون چاہیے۔

جیسی کرمی ویسی مہربانی نہ ملے تو کر کے دیکھو

جنت بھی ہے جہنم بھی ہے نہ ملے تو سر کر کے دیکھو

یہ تو حق نہیں سکتا کہ ایک بندہ مسمانی کرے، شریعت کی خلاف ورزی کرے اور اس پر عذاب نہ آئے مگر سزا دے کے تین طریقے ہیں۔

سوا کہے تین طریقے

(۱) پہلے کو کہتے ہیں **نکیر** (نہیب) کہ نہ بے گناہ کیا پروردگار نے کوئی مصیبت

بھیج دی تو جب غم آتا ہے، پریشان آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو پھر بندہ گمراہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اور اب کیوں ہوتا ہے؟ سبب یہ کہ اللہ اس پر مہربان ہے، اگر بندہ غفلت کرتا ہے تو اللہ جل شانہ

اس کو چگامے کے لئے پریشاں اور ابھج دیتے ہیں، یہ درگزا، احوشیاں سنا تی ہے اور ہم جگاتے ہیں
(۲) دوسرے کو کہتے ہیں 'تساحیو' کبھی کبھی سچا میں تاخیر ہوتی ہے، کہ گنہ گار ہو رہا کر
لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑی سہمت دیتے ہیں، ناراضگی کی وجہ سے رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں، اچھا بھئی تم
کو جو کرنا ہے پھر ہم تمہارا بندہ دست کرتے ہیں، اور یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔

چند بچہ حضرت جنید بغدادی کا ایک شاگرد تھا جس نے بری نظر کھل ڈالی، نتیجہ کیا نکلا؟ کہ میں
میں بعد قرآن مجید کا حفظ بھول گیا، بہت ڈرنے کی بات ہے، گنہ گار جوانی میں کئے اور اللہ نے بیوی کو
بڑا صافے میں نافرواں بنا دیا، ارادہ اس کے ساتھ ہو گیا، بڑھاپے میں بیوی کا ناموافق ہو چکا یہ بہت
بڑی سزا ہے۔

(۳) ایک اس سے بھی زیادہ مہلک سزا ہے اسکو کہتے ہیں 'ظنیہ تدبیر' کہ اللہ
تعالیٰ ایسی طرح سے سزا دیتے ہیں کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ سزا مل رہی ہے یا نہیں، یہ سب
سے خطرناک چیز ہوتی ہے، مثلاً ظاہر میں یہ پتی من، دنیا کر رہا ہے، غلام کر رہا ہے، اخلاف شریعت
کام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ لعنتیں در زیادہ کر دیتے ہیں، کار و بار بھی بڑھ رہا ہے، اور داد و بھنگی ہو
رہی ہے، تو یہ ظنیہ تدبیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب اس قوم کے لوگ بھول گئے جو ہم نے
ان کو نصیحت کی تھی، ہم نے ہر نصیحت کے دروازے ان پر کھول دیئے، حتیٰ کہ جب بڑے طوفان ہو گئے کہ
ہمیں یہ سب بکھل گیا، ہم نے چاہا کہ ان لوگوں کو پکڑ لیا، یہ جو چاہا، اللہ کی پکار ہوتی ہے، نا، یہ بڑی
دردناک ہوتی ہے، اللہ پتی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین

کبھی کسی غلام کو ملکا۔ سمجھیں، حافظ ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ اب دوست، گنہ گار کرتے وقت یہ نہ
دیکھو کہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس پروردگار کی عظمت کو دیکھ جس کی تونہ رہائی کر رہا ہے، کبھی کسی سے
چھوٹے چھوٹے کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا کہ چھوٹا ہے، کبھی کسی سے چھوٹے سناپ واس سے ہاتھ نہیں

لگایا کہ چھوٹا ہے اور نہ ہی کسی نے چھوٹے انگارے کو اتھکایا کہ چھوٹا ہے۔ سب چھوٹے کچھو سے بھی ڈرتے ہیں، چھوٹے سانپ سے بھی ڈرتے ہیں، چھوٹے انگارے سے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ نقصان دہ ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے سانپ اور انگارے کا نقصان پھر بھی کم ہے، اور گناہوں کا وبال اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔

خوف خدا ہو تو ایسا

آج ہم گناہ کرتا چاہتے ہیں لیکن ہمیں گناہ کا موقع نہیں ملتا اس لئے گناہ نہیں کرتے، جب کہ ہمارے اسلاف ایسے متقی اور پرہیزگار تھے کہ اگر ان کو گناہ کا موقع بھی ملتا تھا تو وہ خوف خدا سے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، امام ربانی مجدد الملتیؒ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ اس امت میں ایسی پاک ہڈی ہی ملے گی مگر وہی ہے کہ جن کے گناہ کھینے والے فرشتے کو میں تیس سال تک گناہ کھینے کا موقع ہی نہ دے، اللہ اکبر، جب یہ حضرات ایسے جیسے عمارت کے کمرے کے جل شانہ کے حضور پیش ہو گئے اور دوسری طرف ہم لوگ ہو گئے کہ گناہ سے کوئی دنیا خان نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہم کو تو ہر وقت یہ غم ہوتا چاہئے کہ ہم راتوں کو شہ کر اللہ سے دعا کریں کہ بے مالک میں گناہوں سے نہیں بچا سکتا آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں، آپ میری حفاظت فرمادیتے۔

مگر ہم نے اپنے دل میں گناہوں سے بچنے کا پکارا، وہ کر لیا اور تمام گناہوں سے توبہ کر لی تو کچھ بچے کہ ہم نے اپنے دل کو دھو دیا، اور ہم نے اپنے آپ کو اللہ جل شانہ سے قریب کر دیا، جب تک گناہوں کو نہیں چھوڑینگے اس وقت تک اللہ کا اصل نصیب نہیں ہوگا۔ بعض اوقات شیطان دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تو ملاں گم نہیں چھوڑ سکتا تو اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اگر ہم نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ تو ہم سے چھڑوا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل ان کی انگلیوں کے درمیان میں ہے، تَقْلِبْهَا مَن شَاءَ، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ہیں دلوں کو پھیر دیتے ہیں، اگر اللہ نے دلوں کو پھیر دیا تو گناہوں کو

چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔

حضرت مفتی شفیع صاحبؒ نے اس آیت 'مَنْ يَفْعَلْ سَوْءً يُجْعَلْ لَهُ كَبْرًا' کے جو گناہ اس کا اس کی سرطانی کی تفسیر میں لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تو سرکاری میں سے کسی یا پھر آخرت میں سے کسی دین کی سزا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہوں ہی وجہ سے اس پر پریشانیاب ذاب دیں و پھر گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اگر پریشانیوں نہ ڈالے تو پھر اگر بندہ خود تو پہ تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، یہ بھی تو ایک قسم کی سزا ہی ہے؟ کہ بعد پنے دن میں نام و شرمندہ ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگنا ہے۔

تو دہل رہے ہیں کہ جس بندے نے بھی کوئی گناہ کیا تو اس کو وہ آگ میں سے ایک آگ میں جلا پڑے گا، یا تو دنیا میں عداوت اور شرمندگی کی آگ میں جلے، نہ رہی نہ رکھیں ہو، عداوت ہو، معافی مانگ رہا ہو اور تو پہ کر رہا ہو، اور اگر دنیا میں نام و شرمندہ نہیں ہوگا تو ن گناہوں کی وجہ سے آخرت کی آگ میں جلا پڑے گا۔

اب آسان طریقہ کونسا ہے؟ دنیا میں نام و شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا زیادہ آسان ہے کیونکہ ہم آخرت کی آگ میں جلنے کے ممکن نہیں ہو سکتے، ہم تو بار و نفلت میں پلے جاتے ہیں، ہم تو دھوپ کی گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتے اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم پہنے گناہوں سے اسی وقت ہٹ چکے تو پہ کر لیں، دوس میں شرمندگی ہو کہ سے مانگ لیں یہ تک گناہ کرنا رہا، اب مجھے بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ گناہ تو بجا بہت ہے اور نہ گناہوں سے میرے جسم کے اعظاف کو بخش بنا دیا ہے، اور واقعی اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بددعا ہو کر، اپنے تہا رہے پاس کوئی جینٹا بھی گور نہ کرنا، یہ تو پروردگار عالم کی رحمت ہے کہ پردے ڈے ہوئے ہیں ہم سے اسے گناہ کئے ہیں کہ ہمارے سر پر پہاڑوں جیسے بوجھ ہیں، اگر وہ بوجھ قیامت کے دن نکل جائے

کھوں، دیئے تو کتنی شرمندگی ہوگی۔

قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی 'استغفار' کا لفظ آیا ہے وہاں اللہ جل شانہ نے اکثر و بیشتر اپنی صفت ربوبیت کا ذکر ضرور فرمایا ہے؛ لَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ۖ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ ۚ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ ۚ لَكَ يَا مَعْزُوتُونَ كِبَارِيَةٌ يَسْتَجِيبُ لِمَنْ يَدْعُوهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ اے تم کو یاد ہے اور ماں کو تم سے محبت ہے، ایسا بھی تمہارا پالنے والا ہوں، مجھے بھی تم سے محبت ہے، تم مجھ میں ماں کے سامنے روتے تھے تو وہ تمہاری ضرورتیں پوری کرتی تھی اور اب اگر تم میرے سامنے روؤ گے تو میں تمہارے اس روعے کو قبول کر لوں گا، مانگو گے تو انکار نہیں کروں گا، میرے در پر آ کر جھکو گے تو میں تمہیں دیکھ نہ نہیں دوں گا، میں تمہیں ہے سہارا نہیں کروں گا، تمہیں غیروں کے حوالے نہیں کروں گا، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں نے تمہیں پال رہا ہے اب تم استغفار کرو اس پروردگار کے سامنے جس نے تمہیں بچپن سے نیکر جوان کیا اور جوانی سے بال کر بڑھا ہے تک لے آیا۔

آج گناہوں کے بخشو نے کا وقت ہے، رب کریم دوازست ہے جان گناہوں کو نیکیوں میں
جدیل کر دے تو اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، دوا پروردگار چاہیں گے تو ہمارے مقدر کے فیصلے
فرما دیجئے، ورنہ ہمیں اللہ جل شانہ نے ایک بندوں میں شامل کرنا دیر کے الہذا اب اللہ جل شانہ
سے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم اپنی رحمت لرا دیں اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں آمین رب
العالمین۔ (ملفوظات حضرت مجدد الفقار صاحب دامت برکاتہم)

توبہ کی حقیقت

گناہوں سے تائب ہونا اور غیہوں کے چھوٹنے والے اور غیہوں کو چھپانے والے کی طرف رجوع کرنا اس راستے کا پہلا قدم ہے۔ اور منزل تک پہنچنے والوں کی مگر کی قدر پانچویں، مقرر ہیں ای سے تقرب حاصل کرتے ہیں، نبیہ علیہم السلام کی ذریعہ سعادت پاتے ہیں، خاص طور سے

ہمارے جدا جدا حضرت آدمؑ کے لئے توبہ ہی نجات اور بلندئی درجات کا باعث بنی، اپنے آپ کو اہل توبہ کی
 افتخار کرنا اولاد ہی کی شایان شان ہے، اگر کسی سے گناہ ہو جائے توبہ حیرت انگیز نہیں کیوں کہ انسان
 خطا کار آدمؑ کی اولاد ہے اور جب باپ نے توبہ کے در پیر اپنی خطا کی عطا کی تھی تو بیٹے کے لئے
 بھی ضروری ہے کہ وہ ان دونوں باتوں میں باپ کے مشابہ ہو، اگر کوئی شخص خطا میں اس کو مقتدا سمجھے
 اور توبہ میں ان کی تقلید نہ کرے وہ گمراہ ہے،

حق بات یہ ہے کہ خیر کا ہو کر وہ جانا ملے مقررین کا شیوہ ہے، اور صرف شر میں مشغول ہونا
 شیطان کا مشغلہ ہے، شر میں پڑ کر خیر کی طرف رجوع کرنا انسان کا کام ہے، انسان کی سرشت میں
 دونوں خصلتیں پائی جاتی ہیں، خیر بھی اور شر بھی، اب یہ خود ہم پر موقوف ہے کہ ہم انسان سے یا
 شیطان کی طرف متوجہ ہوں۔ جہاں تک ملائکہ کی طرف نسبت کا سوال ہے یہ تو انسان کے دائرہ
 امکان سے خارج ہے کہ صرف نیک عمل کرے اور گناہ سرزد نہ ہو، اس لئے کہ خیر میں خیر و شر دونوں
 کی ایسی پختہ آمیزش ہے کہ صرف ندامت کی حرارت یا دور رخ کی آگ ہی سے ان میں جدائی ہو سکتی
 ہے، انسانی جوہر کو شیطانی خباثت سے پاک کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اسے دونوں حرارتوں میں
 سے ایک میں ڈالا جائے، اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ کوئی حرارت پسند کرنا ہے، جس حرارت کو
 اچھی سمجھے اسی کی طرف ہجرت کرے، ورنہ موت کے بعد مہلت نہیں ہے، وہاں توجہ میں ٹھکانا ہوگا
 یا جہنم میں۔

توبہ میں چیزوں کا نام ہے، اول علم، دوم حواس اور سوم فعل، علم سے مرد یہ جانتا ہے کہ
 گناہوں کے بے شمار نقصانات ہیں، مان میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ بندے اور اس کے
 محبوب میں حجاب بن جاتے ہیں، جب یہ حقیقت دل پر غالب آ جاتی ہے کہ گناہ سے انسان اپنے
 محبوب سے محروم ہو جائیگا تو اس معرفت سے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، کیوں کہ اسے محبوب سے محروم

رہنا کسی بھی حال میں گوارا نہیں ہوتا، اس لئے وہ اپنے اس فعل پر افسوس کرتا ہے جو اس سے سرزد ہوا ہے، اس افسوس کو ندامت کہتے ہیں، دوسری توبہ کی دوسری چیز **حال** ہے، پھر جب یہ رنج دل پر غائب آتا ہے تو اس سے ایک اور حالت پیدا ہوتی ہے جسے **فعل** کا قصد اور ارادہ کہتے ہیں، اس فعل کا تعلق تینوں زمانوں سے ہوتا ہے بذمہ حال سے اس طرح کہ جو گناہ پہلے کیا کرتا تھا وہ چھوڑ دے، مستقبل سے اس طرح کہ آنے والی زندگی میں اس گناہ کو چھوڑنے کا عزم کرے، اور ماضی سے اس طرح کہ اس گناہ سے جو نقصان ہوا ہے اگر وہ قابلِ مٹائی ہے تو اس کی مٹائی کرے۔ حال، ارادہ اور فعل این تمام امور کا سرچشمہ علم ہے، جسے ہم ایمان و یقین بھی کہہ سکتے ہیں، ایمان اس حقیقت کی تصدیق کا نام ہے کہ گناہ ہم تک ذمہ ہے اور یقین اس تصدیق کا دل میں اس طرح رنج ہو جاتا ہے کہ کسی طرح کا کوئی شک باقی نہ رہے، جب ایمان و یقین کا نور دل کے سطح پر چھا جاتا ہے تو اس کے دل میں رنج و غم اور ندامت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، کیوں کہ وہ اس سور کی روشنی میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے ظالم گناہ کی وجہ سے محبوب سے دور ہو گیا ہے، غرض یہ کہ علم، ندامت اور بذمہ حال و استقبال میں ترک گناہ اور ماضی میں مٹائی یافتہ کے قصد اور ارادہ کے مجموعے کا نام توبہ ہے۔

اللہ کا ارشاد ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا**، ایمان والو! تم اللہ کے سامنے تپتی توبہ کرو دوسری جگہ ارشاد ہے: **وَتَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا**، **أَيُّهَا الْمُتَوَسِّلُونَ لَعَلَّكُمْ تَقْبَلُونُ** اور مسلمانو! تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، ایمان والہ کی روایت میں ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کے ماتم ہے جس پر کوئی گناہ نہیں، ایک حدیث میں ہے کہ اگر تم اپنے گناہ کو آستان تک پہنچا جائے پھر اس پر سلام ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا، ایک جگہ ارشاد ہے گناہ کا کفار ندامت ہے دوسری جگہ ارشاد ہے نیکیاں برائیاں کو

اس طرح مٹاتی ہے جس طرح پانی نجاست کو دور کرتا ہے۔

جب انسان چالیس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تب اسکی عقل مکمل ہوتی ہے، البتہ اس عقل میں بطور تک پہنچنے پر ہی مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کے مبادی سات سال کی عمر سے ظاہر ہونے لگتے ہیں شہوات، شیطانی فکریں ہیں، اور عقل مانگنے کی فوج ہے، جب یہ دونوں فوجیں کسی ایک مقام پر جمع ہوتی ہے تو ان میں جنگ برپا ہوتی ہے، اس لئے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح رات اور دن میں اجتماع نہیں ہو سکتا، اگر ایک غالب آجائے تو دوسرے کا وجود باقی نہیں رہتا، کیوں کہ شہوات کمال عقل سے پہلے ہی جوانی کے زمانہ میں انسان پر غالب آ جاتی ہے اس لئے شیطان کے قدم عقل سے پہلے ہی راسخ ہو جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دل عموماً شہوات والیست میں گرفتار رہتا ہے اور اس سے فلو خلاصی مشکل ہو جاتی ہے، پھر جب عقل ظاہر ہو جاتی ہے جراثیم کی بدعت اور اس کا فکریں ہیں اور اولیاء اللہ کو بتلے تیج محاسن دلائے عالی ہے، اس لئے اگر عقل میں قوت و کمال نہ ہوگا تو شیطان اپنا کہا کر دکھائے گا اور میدان اس کے ہاتھ ہوگا۔

جب عقل پختہ اور مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ شہوات کا دور تو ذکر، عادات سے کنارہ کش ہو کر اور طبیعت کو ذرا دینی عبادت کی طرف مائل کر کے شیطانی فوجوں کو ہجرت پاک فکست دیں، یہی تو ہے کہ معنی ہیں کہ آدمی اس راہ سے انحراف کر لے جس کا رہبر شیطان ہے اور جسکی رہنما شہوات ہے، اور اس راستے پر چلے جو اللہ تک پہنچتا ہے، ہر انسان میں عقل سے پہلے شہوت ہوتی ہے، اس لئے شہوات کی اتباع میں جو عمل سرزد ہوئے ہوں ان سے رجوع کرنا ہر انسان کے لئے ضروری ہے

یاد رہی صل و صلہ دائماً ابداً

علا حبیبک خیر الخلق کلہم

انسان کی زندگی کا مقصد

محترم بزرگو، دوستو، عزیزو، تمام نبیوں نے دنیا میں آ کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی قدرت سمجھائی ہے، جس کو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی وہ اللہ کے سامنے جھکے گا اور جب اللہ کی قدرت سمجھ میں نہ آئے گی تو پھر دوسروں کے سامنے جھکے گا، اور دوسروں کے سامنے جھکنا یہ ہلاکت ہے، اللہ کے سامنے جھکنا یہ کامیابی ہے، جب تک اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی عظمت اور محبت دلوں میں نہیں ہوگی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی بات پر عمل کرنا مشکل ہے، اور اس کے لئے اللہ کی امداد۔

اللہ کی قدرت۔

اللہ کی ربوبیت۔

اس کے فیصلے کا نام۔

اور اس کے فیصلے کرنے کو بار بار سننا ہوگا، جب اللہ کی عظمت دلوں میں آئے گی تو پھر نبی کی عزت سمجھ بھی دلوں میں آئے گی۔ اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک کی ہدایت اپنی تعریف سے کی ہے 'لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ' کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی کی تعریف کی جاتی ہے وہ درحقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے، کیوں کہ اس جہان میں جو کچھ ہے وہ سب اسی قادر مطلق کا ہاتھ ہوا ہے 'وَبِذَلِكَ يُخَوِّدُ الْكَافِرِينَ' تمام عالم کا رب، رب کہتے ہیں تو بیہودہ اور پرورش کرنے والا، تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کی تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے، یہاں تک کہ وہ حد کمال تک پہنچ جائے، (معارف القرآن)

اللہ رب ہے، پیدا کرنے والا، خالق ہونا سب سے بڑی صفت ہے، سب مخلوق ہے 'مَنْ يَشَاءُ يَكُنْ شَيْءٌ' ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، پہلے کچھ بھی نہ تھا صرف اللہ تھا، اکیلا ہے، محدود نہ اس سے کوئی پیدا ہو نہ وہ کسی سے پیدا ہو، اپنی ذات میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا، اپنی

صحت بیماری، عزت، ذلت، محبت، نفرت، خوشی، غمی، غریب، مالدار، سکون ہے، جنگی، امن حالات کے اوپر بھی اللہ اکبر کا فضل، امن سب حالات اور مخلوقات کی تمام ضرورت کی چیزیں اللہ کے خزانے میں جو اللہ کے عرش کے ساتھ مل ہوا ہے موجود ہے، جس میں کوئی بھی چیز کم نہیں ہوتی، جس کو ضرورت کے مطابق دنیا میں اتار دیتے رہتے ہیں۔

آسمان

اللہ جل شانہ نے سات آسمان بنائے، ہر شے کے عجیب حالات میں حضرت ربیع بن انسؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ پہلا آسمان جو ہوا لہر ہے، دوسرا سفید سرسبز کا ہے، تیسرا لوہے کا ہے، چوتھا تانبے کا ہے، پانچواں چاندی کا، چھٹا سونے کا، ساتواں سرخ یا قوت کا اور اس کے اوپر نور کے صحرا ہیں، اس کے اوپر کاظم اللہ تعالیٰ اور منکمل بل جو ب (پردوں کے فرشتے) کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس فرشتہ کا نام جبرائیل خرش ہے۔ (ترمذی شریف)

ہوشیہ

اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو پیدا فرمایا تو سے مخلوق صحت بنا دیا، اور اس میں حفاظت کے لئے طاقتور کافہ اور شہا بے رکھ دیئے، اس کے باشندگان دودھ، تین تین اور چار چار پروں والے فرشتے ہیں، ان کی تعداد ستاروں کے برابر ہے، جو کسی وقت بھی کھڑے طیبہ اور تکبیر ترک نہیں کرتے۔ دوسرے آسمان کے رہنے والے فرشتے بارش کے قطروں کے برابر ہیں، نہ تو وہ (شیعہ پڑھتے ہوئے) اکٹھے ہیں اور نہ (اس میں) وقفہ کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ سوتے ہیں، اسی دوسرے آسمان سے بادل ظاہر ہوتے ہیں، جو آسمان کے نیچے سے نکل کر (پچھلے) آسمان کی فضا میں منتشر ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں، جو اس کو وہیں پر لے جاتے ہیں جہاں پر لے جانے کا انھیں حکم دیا گیا ہوتا ہے، ان کی بھڑکی آواز شیعہ ہوتی ہے، جو ان بادلوں کے نئے دھمکی بھی

ہوتی ہے۔ تیسرے آسمان کے رہنے والے (فرشتے، ریت کے ذرات) بے ہوا آسمان کی شکل میں ہے، جو لہ سے ریت در پناہ طلب کرتے رہتے ہیں۔

چوتھے آسمان کے رہنے والے درختوں سے پتوں کے برابر ہیں، جنہوں سے اپنے کدھے ایک دوسرے سے ملانے ہوئے ہیں، ان کی شکل و صورت حور عین کی طرح ہے، بعض تو کھڑی حالت میں ہیں اور بعض مجھ کی حالت میں، ان کے منہ کی تہیحات سے ساتویں آسمان اور ساتویں زمین کے درمیان نورانیت پائی ہے۔

پانچویں آسمان کے رہنے والے فرشتے تمام مخلوق (چاندروں) کے دو گئے ہیں، ان کی شکل گیدھ کی ہے (جو پرندوں کا بادشاہ کہلاتا ہے) ان میں سے کچھ بڑے درجے کے ہیں، در بعض وقت کار (حکام و اعلیٰ) لکھے دے ہیں۔ چھٹے آسمان کے رہنے والے فرشتے، لہ کی غائب رہنے والی جماعت ہے، اور اس کا لشکر اعظم ہے، جو نشان زدہ گھوڑے کی شکل میں ہے۔

اگر ساتویں آسمان کے فرشتے مقرب فرشتے ہیں، جو اعلیٰ کو بھیجوں گے، در میان میں رکھ کر، اوپر کو پہنچاتے ہیں، اور ہتھکاموں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے اوپر عرش خداوندی کو ٹھہرے دے فرشتے ہیں، جن کو گروہ ن کہا جاتا ہے۔

اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، اور یہ سب سے زیادہ ہیں، انسان اور جنات کی کردار سے ہیں، ان میں انسان ایک خلیفہ اور جنات نو حے، پھر جنات اور فرشتے کی کردار سے ہیں، ان میں جنات ایک حصہ ہیں اور فرشتے نو حے پھر فرشتے اور روحانیوں اور فرشتے اس حصہ میں ہیں، ان میں فرشتے ایک حصہ اور روحانیوں نو حے ہیں پھر روحانیوں اور فرشتوں اس حصہ میں ہیں، ان میں روحانیوں ایک حصہ اور فرشتوں نو حے ہیں (سابقہ عالم)

گروہ ن فرشتوں سے سزا دیں، عرش کو ٹھہرے دے، در امور خداوندی اور اللہ کے حکام

کی پیغام رسائی کرتے ہیں، اس میں سے ہر ایک کے کار کی نوے اس کی مہلی کی ہڈی تک ترے
میں تیر پرندے کی رفتار کے حساب سے پانچ سو سال کا فاصلہ ہے اور روحانوس فرشتوں کو باقی
فرشتے نہیں دیکھ پاتے، جس طرح انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے اور چرچی فرشتہ اترتا ہے اسے
ساتھ ایک روح فرشتہ ضرور ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ ایک جنازہ میں شریک ہوئے، جب
آپ ﷺ اس کے دفن سے فارغ ہوئے اور لوگ داخل جا رہے تھے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ
مرد اس وقت تمھاری جوتیوں کی گسک ہٹ سن رہا ہے، ان کے پاس منکر اور کبیر آئے ہیں جن کی
آنکھیں تانے کی دنگوں جیسی (بڑی بڑی اور خوف ناک) ہیں، ان کی داڑھیں تل کے پیٹوں جیسی
ہے، اور ان کی آواز میں ہاوس کی گرج جیسی (مظہر ناک) ہے۔ طبرنی شریف

اللہ کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں، کوئی چیز بھی زمین سے نہیں اٹھی مگر
اس کے ساتھ ساتھ ایک منکھل فرشتہ ہوتا ہے، اور ہارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے،
فرشتے پیدائش میں بڑے بڑے بھی ہیں، اور کبھی چھوٹے بھی ہیں۔

حضرت جبرئیلؑ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تیز تر اور رفتار پرندے کے پانچ سو
سال سفر کے برابر ہے، اللہ جل شانہ کا ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اگر اسے کہا جائے کہ ساتوں سالوں کو
اور سب زمینوں کو ایک لمحہ کر لے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، (طبرنی) اللہ کا ایک فرشتہ وہ ہے جس کا نام
صد لکن ہے ساری دنیا کے سمندر اور دریا اگر جمع کر دئے جائیں (تو بھی) اس کے انگوٹھے کا گھڑا
بھرا ہو جائے، حضرت حسن بھریؒ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آسمان میں اللہ کا ایک فرشتہ
ہے جس کے ایک لاکھ سر ہیں، اور ہر سر میں ایک لاکھ زبان ہیں، اور ہر زبان سے ایک الگ لغت
میں اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔

حضرت طائوسؓ سے مروی ہے کہ اللہ کے دور رخ سے دو عالم (ماکب و مہم) لراہا تو اہل دور رخ کی تعداد کے برابر اس کی انگلیاں بھی پھریں، نہں جو کوئی بھی اہل دور رخ میں سے ضابطہ بنا ہے اسے ماکتہ بنی لکھیں مگر سے ایک انگلی سے عدد ۷۰ لے سکتا ہے، اللہ کی قسم ماکتہ بنی لکھیں میں سے صرف ایک انگلی آسمان پہ نہکھوے تو سے کچھ ڈالے۔

حضرت مجاہدؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کے دور رخ کے دار اللہ کی حالت ہوا سر ماتہ ہوئے ارشاد فرمایا گو یا کے بن کی سٹکیں نکلی ہیں، دورن کے منہ قلعے ہیں، یہ بچے (بچے ہے) کہاؤں کو گھنٹے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے پاس تمام جن وانس کے بر بروت سے ان میں سے کوئی ایک بھی نہ نوں کی کسی بھی ایک بڑی جماعت کے سامنے آجائے تو ان کو ہٹکاے جائے، اس کی گردن پر ایک پہاڑ ہے جو دوڑ جیوں کو سب میں مارے گا، یعنی یہ پہاڑ بن پر پھینکے گا حضرت کہتے لراہتے ہیں کہ (جب) آدمی کو گم میں جانے کا قسم دیا جائے گا تو اس کی گرفتاری اور جہنم میں داخل کرنے کے لئے ایک بزرگ فرشتے چلیں گے۔

اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو جب اتنا طاقتور و رتہ در پید کیا تو اس کو پید کرنے والا اللہ کیسے قدرت و طاقت وال ہوگا، ہم جس چیز کو بھی دیکھیں عبرت کی نظر سے دیکھیں، در جو بوس بھی ہویں اللہ کا ذکر ہو، جتنا ہم لٹکا ذکر کریں گے، جتنی سمد اللہ کی تعریف کریں گے، لٹہ کی عظمت اور اللہ کی مہبت ہمادستہ اس میں ترقی چلی جائے گی۔

حضرت اس عہد کے صحابہؓ سے ہیں کہ لٹہ کا ایک فرشتہ آسمان یا میں صبح سے اس کا سینہ ۷۰۰ کا ہے، ویٹ چاند کا سے مانگیں یا قوتوں سے بچنے مردے ہیں اس سے پر مردہ موت اور یا قوت سے حین ہے یہ پر شرق میں و جب معرب میں ہے اس کا سرش سے پوس ہے اس کی کلکی وردی ہے۔ عرش و در کی سے دیکھا حجاب ہے، جب بن سہری کا وقت ہوتا ہے

تو یہاں پرول کو اڑاتا ہے، پھر مُسَوِّحٌ لِقُلُوبِنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ پڑھتا ہے، اسی وقت مرغ اپنے پر مارے ہیں اور جھٹکتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنے پرول کو نہ کر لے اور اپنی آوار پست کرے، وہی اس وقت آسمان اور زمین و لے فرشتے جان لیں گے کہ قیامت آچکی۔

حضرت ادبؒ فرماتے ہیں کہ عرش کے ارد گرد فرشتوں کی آگے پیچھے ستر ہر مصرع ہیں، جو رات دن عرش کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، ان کے پیچھے ستر ہزار مصرع فرشتوں کی قیام میں ہے، ان کے ہاتھ گردنوں کی طرف ہے، جن کو انہوں نے اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے ہیں، جب یہ سارے داغے فرشتوں کی بکیر اور جلیل سنتے ہیں تو اونچی آوازوں میں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ پاک ہیں اور اپنی تعریف کے ساتھ موصوف ہیں، آپ وہ ہیں جن کے سو کوئی معبود نہیں ہے، آپ سب عیبوں سے پاک ہیں، ساری مخلوق کے حالق ہیں۔

ان کے پیچھے فرشتوں کی اور ایک لاکھ مصرع ہیں، جنہوں نے، بنادایا ہاتھ دھمیں پر اپنے سینوں پر باندھا ہوا ہے، ان کے پاؤں تک، باب، اون پرول کی روئیں، پر، جوڑ ہاتھوں کے کچھے بڑی، جلد اور گوشت ایسی نہیں مگر وہ اللہ کی تسبیح اور حمد ایسے انداز میں پیش کرتا ہے جس میں دوسرا نہیں کرتا، اور ان فرشتوں کے دو برس کے درمیان تیس سو سال چلنے کا فاصلہ ہے، ان کے کان کی نو سے کندھے تک چار سو سال چلنے کا فاصلہ ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے کندھوں کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے۔

وہیں

حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ زمین کس پر ہے؟ تو آپ ﷺ نے رشد فرمایا پانی پر، پھر پوچھا گیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پانی کس پر ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا سبز چٹان پر، پھر عرض کیا گیا کیا آپ کو یہ بھی علم ہے کہ چٹان کس پر ہے؟ آپ

نے فرمایا مچھلی کی پشت پر جس کے دونوں کنارے عرش سے ملے ہوئے ہیں، عرض کیا گیا آپ کے علم میں ہے کہ مچھلی کس پر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک فرشتے کے کندھے پر جس کے قدم او میں ہے۔ ابن عدی (بحوالہ فرشتوں کے عجیب حالات)۔

افضل

ایک زمانہ یہ تھا جب کچھ نہ تھا، (و کما عرفتہ غنی المصنف) اللہ کی ذات جو ابتدا اور انتہا سے پاک ہے وہی اکیلا اپنی دست کے ساتھ تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ حل شد۔ نے یہ کائنات بنائی اور سبحانی اَللّٰہُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَيَّامٍ جس سے چھ دن میں زمین آسمان بنائے، فُتِحَ اسٹوکی علیٰ عرش پھر عرش پر تخت بچھا، پھر دن رات کا نظام چلایا سورج، چاند، سیاروں، ستاروں کو اپنے تابع کر دیا، پھر تیسرا مرحلہ آیا، اس میں اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا۔

انسان کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ یعنی دم سے انسان کو کھینچی ہوئی منی سے پیدا کیا، حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا نطفہ چالیس روز تک رحم میں اپنی حالت پر رہتا ہے، (کسی اور حالت میں تبدیل نہیں ہوتا) جب چالیس روز گزر جاتے ہیں تو جما ہو خون میں جاتا ہے، پھر اسی طرح (چالیس روز میں) گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے، پھر اسی طرح (چالیس روز میں) ہڈیاں (پیدا) ہو جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ انسان کے ڈھانچے کو درست کرتے ہیں تو اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتے ہیں، وہ عرض کرتا ہے اے پروردگار (یہ) مرد ہوگا یا عورت؟ بد بخت ہوگا یا سعادت مند؟ قد وقامت میں طویل ہوگا یا پست؟ قد؟ طاقت کے اعتبار سے کمزور ہوگا یا زاہد؟ اس کی موت کب آئے گی؟ یہ سب درست ہوگا یا بیمار؟ تو فرشتہ اس کی اطلاع پاکر یہ سب کچھ لکھ دیتا ہے۔

تمہاری امداد کے لئے میری طرف سے مدد بیت کا سامان آئے گا۔

جب آدم کو اللہ سے پیدا فرمایا، وہ فرمایا کہ میں تم پر پناہ
 غیبیہ کر کے دے گا اور مدت یعنی اللہ کے حکموں کو تم پر قائم کرے گی دوسری یعنی وہ
 سے حکم پناہ اور زمین پر چڑھنا اور خود بھی عبادت کرنا، دو دلوں کا کام آدم پر بیٹھے۔ ہر آدم کے بیٹے کی یہی
 امداداری ہے جو ان کے ماں باپ کی ہے، سب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہنسی آدم لا یفترکم
 لشیطان کف، حور ابویکم من الجنة کے آدم کے بیٹے، دیکھو قسمیں شیطان قتلہ میں نہ دل
 دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال، قسمیں جنت کے راستہ سے نہ ہٹا دے، ایک
 ہی ہدایت سب کے لئے، ماں باپ ہوں اور ادا سب کے لئے کہ قسمیں شیطان قتلہ میں نہ دل دے،
 جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال، قسمیں جنت کے راستہ سے نہ ہٹا دے۔

جنت میں ضرارتوں کے پورا کرنے کے لئے کسی سہا ب کی ضرورت نہیں
 تھی، صرف اللہ نے حکم اور ہدایت کی تھی کہ جنت میں جہاں چاہے چلو پھرو، جو چاہو استعمل کر لیکن
 اس درخت کے قریب مت جانا، کھانے کی تو دور کی بات قریب بھی مت جانا اور جاؤ گے تو کھانے کو
 ماں باپ انظمیں کہ اگر چہ گئے تو پناہ نصرت کرنے والے بن جاؤ گے اللہ نے بتایا تھا نقصان اور
 شیطان نے بتایا الخ کہ آدم بہت زہد ہو گیا اب اگر تم کھاؤ گے تو ہمیشہ کے لئے قتلہ رحمت میں اور
 قتلہ کے پڑوس میں ہو گے، کوئی دوا نہیں آئے گا خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور تمہاری ہمدردی کے
 لئے کہہ رہا ہوں غور سمجھ اسی لکھا نصیحتیں کہ بڑھ چڑھ رہے تھیں ہادی در
 نقصان میں بتایا نصرت حسب اللہ کا نام بن لیا تو آدم سے دو کھانے ہوئے تھے، مائے میں کہ خوب سے اللہ سے
 وہاں پناہ تھا وہ نہ ترغیب، جیسے ہی حکم تو پناہ پریشانی آئی اور ظلم توئے کہ وہاں سے یا میں تارے
 گئے۔

مقصد و زندگی

اللہ جل شانہ نے خود کلام پاک میں دیہ میں آنے کا مقصد بیان فرمایا 'وَمَا مَنَعَكَ
 الْيَهُودَ وَالنَّاصِرَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي' میں نے جنات اور انسان کو صرف میری عبادت کے لئے پیدا کیا
 ہے، اللہ نے بندوں کو اپنا حکم پورا کرنے کے لئے پیدا کیا ہے اور زمین و آسمان کے درمیان جتنے
 اسباب دیئے ہیں وہ سب اس کی مدد کے لئے دیئے ہیں کہ ان تمام اسباب سے راحت و ضرورت
 پوری کرو اور حکم پورا کرو، اسباب صرف اس لئے دیئے ہیں تاکہ حکم پورا کرنے میں سہولت اور مدد
 ملے، اس لئے نہیں دیئے کہ اسباب میں لگ کر حکموں ہی کو بھول جائے، واللہ جل شانہ نے ہماری
 ضرورتوں کے لئے اسباب پیدا فرمائے اور اس اسباب سے اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرماتے ہیں۔
 انسانوں کی حیات کے لئے جس طرح آسمان سے پاک اور صاف پانی اتارا ایسے ہی
 ہماری کامیابی کے لئے اپنا دین اور احکامات اتارے ہیں، جس کی زندگی کا تعلق اللہ کے حکموں کے
 ساتھ ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جن کی زندگی اللہ کے حکموں کے بغیر کئے گی وہ ناکام ہوگا، جس طرح
 کوئی آدمی سہاگ اختیار نہ کرے مثلاً کھانا چینا چھوڑ دے تو وہ ہلاک ہو جائیگا کیونکہ اللہ نے اس کے
 گزارے کے لئے اسباب پیدا کیئے ہیں، جس طرح ان اسباب کے بغیر عام طور پر ہلاکت ہو جاتی
 ہے ایسے ہی اللہ کے حکموں کے بغیر یقینی طور پر ناکامی ہو جاتی ہے، ان ناکامیوں سے بچانے کے
 لئے اللہ نے اپنا دین اتارا اور اپنے بندوں کو اس کی طرف رجوع دی ہے کہ جس طرح اپنے
 گزارے کی فکر کرتے ہو اپنی کامیابی کی فکر کرو، گزارے کے دن تھوڑے ہیں اور کامیابی کا زمانہ بڑا
 لمبا ہے۔

کامیابی

اللہ جل شانہ کامیابی موت کے وقت ظاہر کرینگے کیوں کہ کامیابی کا تصور وہیں سے ہوگا
 یہاں تو گزارا ہی گزارا ہے آدمی گذرتا چھا جائیگا، سردی بھی گذرے گی گرمی بھی گذرے گی، دن بھی

گذرے گارات بھی گذرے کی تھوڑے اسباب میں بھی گذرے کی زیادہ اسباب میں بھی گذرے کی کیونکہ دنیا میں گذر اسی گذارا ہے۔

کامیابی سب کو نہیں ملے گی اور جن کو کامیابی نہیں ملے گی وہ دھوکہ کھائے گا اور جن کو کامیابی ملے گی وہ خوش ہو جائے گا ﴿فلمن ربح عس النار و ادخل العجت لفلد لار﴾ جو در رخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں پہنچا دیا گیا وہ ہوا کامیاب، باقی دنیا کا مسئلہ تو دھوکہ کی بات ہے ﴿و مسا العجاۃ الدلب الامناع العرور﴾ وقت گزرے گا تو دھوکہ کھل جائے گا، جب تک گزرے گا نہیں دھوکہ نہیں کھلے گا، حضرت علیؓ فرماتے تھے لوگ سو رہے ہیں جب میرے کئے تو جاگ جائیں گے۔

پہلے ہی سے یہ سبق سمجھا گیا کہ سہا پ سے نہ ترقی ہے اور نہ کامیابی ہے جیسے چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی تعلیم اور ہوتی ہے، انسانیت جیسے جیسے بڑھتی گئی ان کی تعلیم میں بھی اضافہ ہوتا گیا کیونکہ دنیا ترقی کرے گی اپنے اسباب کے لحاظ سے، تو دین کو بھی ترقی کرتے دکھایا، آج جب کہ آخری زمانہ آگیا اور دنیا ترقی کر رہی ہے تو دین بھی آخری درجہ کا دیا جو ہر حال میں کامیابی کا پورا ضامن ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اب یہ آخری کتاب اور آخری نبی حضرت محمد ﷺ کو بھیجا لیکن سب کی بنیاد وہی ہے کہ کامیابی اللہ کے حکموں کے راستہ سے ملے گی دوسرا کوئی راستہ کامیابی کے لئے نہیں ہے اسی لئے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس کا حلاصہ یہ ہے کہ جو علم اور ہدایت دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے جیسے بارش کا پانی سالہ ستھرا پاک اور حیات لائے والا ہے (کہ بارش کا پانی جہاں پڑے گا کچھ نہ کھاگ جائیگا سمندر کے پانی سے کوئی چیز نہیں مٹی، ایسے ہی جو ہدایت دے کر مجھے بھیجا گیا ہے اگر یہ نہیں ہے تو ہلاکت یعنی ہے۔

ہماری ہدایت کے لئے کلمہ ہلکے کی تعمیر کے لئے قرآن پاک اور قرآن پاک کی تعمیر کے

لئے آپ ﷺ کو بھیجا، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: ﴿مُحَمَّدٌ رَاسُ الْمُسْلِمِينَ﴾ کہ قرآن شریف ہدایت ہے اللہ سے اُنے دلوں کے لئے اور یہ قرآن ہدایت ہے سارے عام کے انسانوں کے لئے، آپ ﷺ سارے عالم کے رہبر ہیں اور آپ ﷺ کا رہبر قرآن شریف ہے کہ جب کوئی بات اگلی اوپر سے حکم آیا اور قرآن شریف نے راستہ بتایا کہ آپ یہ کیجئے۔

قرآن شریف ہدایت ہے اور ہدایت کا پورا سامان قرآن میں ہے، اسی لئے کہا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے وہ قرآن میں دیکھو اور کیسے کرنا ہے وہ آپ ﷺ کی زندگی میں دیکھ لو، درنہ بھٹک جاؤ گے اور جو بھٹک گیا وہ منزل پر نہیں پہنچ سکتا، اس لئے ہدایت کی فکر سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے لئے اپنے مصطفیٰ کے لئے، اپنے ماحول کے لئے اور سارے عام کے لئے، کیونکہ آخرت میں دو میں سے ایک ٹھکانہ ہو جائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں، جنت کا میاں اور جہنم کا کای۔ صرف موت تک، اور قیامت تک انسان کو دلیا میں رہنا ہے اس لئے دنیا میں جتنے بھی اسباب ہیں، ان کا تعلق گذران سے ہوگا یعنی اسکے ذریعہ سے گذر بسر ہوگا، اس میں رہیں گے، ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، کامیابی کا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق صرف اللہ کے احکام سے ہے۔

دلیا کے اس ساز و سامان کی وجہ سے اللہ کے بندے دو قسم کے ہو جائیں گے، ایک قسم وہ جو ان اسباب کے اندر سے کامیابی حاصل کرے گی حکم پر کرے گی اور ایک قسم دھوکہ کھانے والی کہ جس نے اسباب سے فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھانے میں اپنی کامیابی سمجھی، یہ یقیناً خراب کریں گے عمل خراب کریں گے جذبات خراب کریں گے اور اللہ کا دواں کے بندوں کا حق ماریں گے بلکہ اپنی ذات کا بھی حق ماریں گے، اور جب یہ حق مارنے والے بن جائیں گے تو پھر ان اسباب سے کامیابی نہیں ملے گی بلکہ یہ اسباب ان کے لئے دوزخ کے سامان بنیں گے ﴿وَمَا الْحِمْلُ لِلدُّنْيَا إِلَّا مَدْعُ الْغُرُودِ﴾ کہ دنیوی زندگی تو کچھ بھی نہیں دھوکہ کا سامان ہے۔

دنیا دھوکہ کا سماں اس لئے جی ہے کہ اس کا قلع سامنے ہے اور نقصان عیب میں ہے جیسے
 پھلی کو کھانا نظر آتا ہے حال نظر نہیں آتی پر نہ نظر آتا ہے حال نظر نہیں آتی کی طرح اسات
 باطل کے نصیب کو دیکھتا ہے اپنی ہلاکت کو نہیں سمجھتا، وقتی طور پر فائدہ ہوگا اور اجماع سے غور سے
 ہدایت ہوگی اس لئے عیب کے یقین کی دعوت ہے کہ جب عیب کا یقین ہوگا تو ایسے دلائل جی نہیں
 والا اپنے یقین کی نظر سے اس ہلاکت کو اپنی آنکھوں سے سامنے گویا دیکھ رہا ہے

دروین کا درجن کا نقصان سامنے ہے اور عیب میں ہے، سوائے آدمی حق پر چلنے سے گھبراتا
 ہے اور ڈرتا ہے کیونکہ نفع سامنے نہیں رکھا دینا سامنے آتی ہے، حضرت جی مودنا یوسف
 صاحب فرماتے تھے کہ حق کی بندہ نگاریوں سے ہوتی ہے اور نہ کامیابیوں سے ہوتی ہے تو اب
 حق کو اپنے دس میں لیں گے درے درچلنے سے تو ناگوار نہیں آئے گی نقصان ہوگا اور نقصان کا
 خوف ہوگا، یہ سب درمکس ہے پس خدا کا حکم پورا کرنا وہ ہے جو نقصان ہوگا وہ نقصان نہیں
 ہے بلکہ قربانی ہے نقصان وہ ہے جس کا کوئی فائدہ لوٹ کر نہ آئے، حق کے راستے میں جو نقصان
 آئے گا وہ بڑا معاوضہ لینے کے لئے ہے

ناگوریاں جوتی ہیں وہ علاج کے لئے آتی ہیں جیسے بیماری کا علاج کہ دوا کڑوی ہے
 پر بیڑ ہے کہ پہلے دشواری بھرا سامان ملے نفع سے سر پہنچ سوجھوہ مشکلات کے ساتھ
 آسانی آنے والی ہے اسلئے محنت کر کے اپنے اندر اس کے حق ہوئے کا یقین پیدا کرنا ہے، اگر وہی حق
 ہے، دین پر جو اللہ کے نصیب ہو گئے وہ بھی حق ہے، جب محنت ہوگی تو اس کا یقین ترے گا، اس
 محنت میں تپا چلنا کہ وہ مدد آجائے، جیسے تاکڑیاں کھانا کہ پانچا ہے، پیسے منی آئے گی پھر آخر
 میں پانی آئے گا، یہ خبر ہے اللہ کا اس میں شکیں گا، کچھ بھی کرنا اس خزانہ تک پہنچ جائے۔

اس لئے اس کام کے ساتھ محنت لگا دینی چاہیے اور وہ محنت یہ ہے کہ آدمی جی کے خلاف اللہ

کے حکموں پر آئے کیونکہ اس محنت کی رکاوٹ آدمی کی بی کی چاہت ہوتی ہے، آدمی کا بی اور آدمی کا
 نفس چونکہ مادے سے تعلق رکھتا ہے اس لئے مادے کی ہر چیز کی طرف اس کا بی جائے گا اور گلے گا تو
 دین کا تقاضہ یہ ہے کہ اپنے بی کی چاہت کے خلاف اللہ جل شانہ کا حکم پورا کیا جائے، جب بی کی
 چاہت کے خلاف اللہ کے احکام پر رے ہوں گے تو بی کی چاہتیں اور نفس کی خواہشیں قربان ہوگی
 اور یہ جتنی قربان ہوگی اتنا نور اندر میں بڑا چلا جائے گا، جیسے اجڑا عمن جلاتے ہیں تو آگ روشن ہوتی
 ہے اسی طرح خواہشیں قربان کریں گے تو اندر میں چاہت کا اور تقوے کا نور پیدا ہوگا۔

خواہشیں قربان کرنی پڑے گی، خواہشیں قربان نہیں ہوتی، چاہت تو پیدا ہوتی ہے اور
 اسے پورا بھی کیا جائے گا لیکن عام طور پر چاہشیں احساس پر نہیں رہتی اس لئے اس میں خواہشیں گس
 جاتی ہیں اس لئے شریعت آتی ہے اور حفاظت ہے کہ یہاں تک ٹھیک ہے آگے نہ جائے، جیسے طبعی
 اصول بتائیں گے کہ یہاں تک کہ نالٹھک ہے آگے صحت کے لئے خطر ہے تو ایسے ہی دین آتا ہے
 شریعت آتی ہے ورنہ لوگ غلو کریں گے یا چاہت کو ہاں کریں گے۔

اور جب چاہت کو ہاں کر بیٹھے تو دین میں غلی آئے گی اور اللہ نے دین میں رکھی نہیں
 ہے ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ اس لئے کسی چاہت کو پورا کرنے کی ممانعت
 نہیں ہوگی، چاہت کو پورا کرنے کے طریقے بتائے جائیں گے اس لئے نبی بھیجے جاتے ہیں کہ کوئی
 آگے نہ بڑھے ورنہ پیچھے رہے، نبی بتائیں گے کہ کون سا کام کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور کس صفت سے
 کرنا ہے تاکہ اس کا عمل دین ہے، جو بندہ خواہشوں کو قربان کر کے اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا وہ اللہ
 کا خاص بندہ بن جائے گا۔

قرآن شریف اللہ کے فیصلہ کی کتاب ہے اس میں سب فیصلے ہیں، ہوں ہوگا، ہوں ہوگا،
 ہوں ہوگا، اسکے خلاف نہیں ہوگا، اس کے خلاف میں جد ہی نہیں ہوگی، ہم آخرت واسلے ہیں اگر

ہماری آخرت بگڑتی ہے تو ہم اپنی دنیا کو لات ماریں گے، جن کی کوششیں آخرت سے اپنی تودہ ناکارہ ہوگا، نہ ان کی عبادت کام دے گی نہ ان کی عطاوت اور شہادت کام دے گی۔ اس لئے آپ ﷺ جو ہدایت اور جو احکام اللہ کی طرف سے لائے وہ حق ہے اس کا یقین پیدا کیا جائے کیونکہ جو چیز حق ہوتی ہے اس کا حق ہوتا ہے اور جب اس کا حق ادا کریں گے تو وہ چیز نفع رکھائے گی مدین ہماری کامیابی کے لئے دیا ہے اس سے دنیا کی برکتیں بھی دی جائے گی اور آخرت کی کامیابی بھی دی جائے گی اور ان دونوں باتوں کو حاصل کرنے کے لئے ہدایت بھی دی جائے گی، اس لئے اللہ کے دھرم کا یقین کرنا ہے تاکہ کامیابی تک پہنچنے میں کوئی چیز آڑے نہ آئے۔

کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے اور ناکامی بے دینی میں رکھی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو کامیابی اور ناکامی آتی ہے وہ ایک دم نہیں آتی بلکہ آہستہ آہستہ آتی ہے، جس طرح بچپنا ختم کیا آہستہ آہستہ، جوانی لائے آہستہ آہستہ، جوانی ختم کر کے بڑھاپا لائے آہستہ آہستہ، اس لئے جو دین پر نہیں چل رہا وہ یہ نہ سمجھیں کہ کچھ نہیں ہو رہا، جو چاہے کرو، کیوں کہ ناکامی آہستہ آہستہ آتی ہے ہاں میں دھوکہ لگتا ہے، مولود دیتے ہیں پلٹنے کا توبہ کرنے کا، جب انسان کمزور ہو جاتا ہے تو نفس قوی ہو جاتا ہے، اور انسان گناہوں کی طرف چل پڑتا ہے، لہذا ہمیں پڑھنا حالانکہ اسے معلوم ہے کہ ماز فرض ہے، جب مسماں حق سمجھ کر بھی گناہ میں پڑے گا تو اللہ ان کو دنیا میں نقد مصیبت دکھائیں گے جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ پرہیز کرو اگر نہیں کیا تو فوراً نقصان نظر آئے گا۔

حکموں کو توڑنے کی مہم

اس لئے جو لوگ اللہ کو بھول کر اور اس کے حکموں کو توڑ کر اور آخرت سے بے فکر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ جل شانہ خود ان کی جان سے بے پروا بنادیتے ہیں، **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ** نسوا اللہ لما نساہم انفسہم، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جیو جنہوں نے اللہ کے احکام سے

ہے پروائی کی سوا اللہ نے خود ان کی جانوں سے ان کو بے پردہ کر دیا تو جبرائیل کو بھول جائیں گے ان کو یہ سزا ملے گی کہ یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بھول جائیں گے، کہ میری کامیابی کس میں ہے، میری ناکامی کس میں ہے، سزا کس میں ہے، مافام کس میں ہے، اپنے عی مسئلہ کو بھول جائیں گے۔

جب یہ اپنی مصلحت کو اور اپنے نفع نقصان کو بھول جائے گا اور چلے گا تو اللہ اس کو چلنے دیں گے لیکن ساتھ ساتھ اپنی بات بھی سامنے لائے ہیں کہ یہ حق ہے یہ باقی ہے، مگر وہ اپنی غفلت میں پھل رہا ہوتا ہے اور شیطان اس کی چیز دل کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ جو تم کرتے ہو وہی تمہیک ہے اور دوسروں کی غلطی ہے جو بات دعوت دے کر فصاحت کر کے ان تک پہنچتی ہے جب وہ اس کو نہیں دے تو پھر ان کو رونا پر لانے کے لئے دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، کیوں کہ لانا تو ہے، اللہ تو کسی کے لئے پسند نہیں کرتے کہ ہلاک ہو جائے، کوئی برباد ہو جائے، اس لئے پریشانیاں پیدا کی جاتی ہے۔

سب سے پہلے پریشانوں کو ان کے دلوں میں ڈالیں گے، اب دس پریشان؟ کھانا بھی ہے پینا بھی ہے، پیرہ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اندر پریشانیاں پیدا کی گئی کہ اب دلوں کو چین نہیں ہے، دلوں کا چین کھینچ لیا گیا جس طرح روح کھینچی جاتی ہے، اسی طرح جب دلوں سے اللہ کی یاد ختم ہو جاتی ہے تو اس کا چین بھی ختم کر دیا جاتا ہے، انہیں چین نہیں ملے گا، کوئی آدمی لاش کے پاس بیٹھے اس کو چین ملے گا؟ لاش کے پاس بیٹھو دل گھبراتا ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، لاش ہے، مگر چین کے اسباب میں سے نہیں ہے، تو جب دل اللہ کی یاد سے، اللہ کے تعلق سے بے خبر ہو گیا تو یہ لاش ہے، ماعدہ سے اصل چیز نکل گئی، ماعدہ پریشانیاں بھریں گے، ناکام جانے کے لئے، تاکہ پتہ جائے، اگر پتہ کیا تو کامیاب ہو جائے گا۔

لیکن حکموں پر نہ چلنے کی وجہ سے اس کی عقل ماری جاتی ہے، جو عقل بھی کچھ مشورہ نہیں دیتی،

کیوں کہ بھگت کے اوپر ہوس غالب ہو جاتی ہے، آدمی کی ہوس عقل پر چھا جاتی ہے، جس طرح ہول چھا جاتے ہیں، ایسے ہی جب پریشانی میں چھپنے ہیں تو ان کی عقل صحیح رہی ہوگی ان کو نہیں دے گی، تو وہ اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لئے گناہوں کا راستہ اختیار کریں گے کہ میری پریشانی ختم ہو جائے، رعنا دے لکھا ہے کہ جب لوگ اپنی پریشانوں کا علاج اپنے گناہوں سے کریں گے تو اللہ کی پریشانی ختم نہیں کریں گے، بلکہ پریشانی کو نئی شکل دی جائے گی اب اس کی پریشانی کو جس اسباب میں یہ زندگی گزار رہا ہے اس میں ڈالیں گے۔

پھر بھی اگر نہیں پتا تو اللہ حقوق کو اس کے ساتھ بد اعتقاد بنا دیں گے، کہ سب بیٹے بھی پریشان کرے، بیوی بھی پریشان کرے، پردی بھی پریشان کرے، یہ اس سے کرتے ہیں کہ پلٹ جائے، جیسے بکریوں کے پیچھے کتا لگا دیا کہ بکریاں مالک کے پاس آئے، اللہ میں بڑی طاقت ہے، مخلوق کو پیچھے لگا دیتے، ابھی جنت جنم نہیں آئی وہ تو بعد میں ہے، دوزخ میں جاتا تو آخری ناکامی ہے، اس کے بعد کوئی اپیل نہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین

آدمی پہلے غافل بنا ہے پھر باغی بنتا ہے، اور باغی بن کر ہلاک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ سب اس لئے کرتے ہیں تاکہ انسان توبہ کرے، اور یہ سمجھے کہ اوپر سے کوئی اور کرنے والا ہے، اللہ اپنی قدرت سمجھ رہے ہیں، اور جب توبہ کر لے تو حالات صحیح ہو جائیں گے، آپ ﷺ نے رش فرمایا جو لوگ پنا اور اللہ کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ اس کا اور مخلوق کا معاملہ صحیح فرمادیں گے، ایک ہی قاعدہ ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ آخرت میں کامیاب کر دے گا وہ دنیا میں بھی سکون دے گا، اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ وہاں پھس دے گا وہ یہاں بھی مصیبتوں میں پھنسا دے گا، اس لئے آپ ﷺ نے رش فرمایا کہ اپنا معاملہ اللہ سے صحیح بنا لو ایمان بنا کر، محبت بنا کر، خلاق بنا کر، دھول بنا کر۔

اسباب و حالات کو اللہ نے امتحان کے لئے بنائے ہیں اس لئے بدلتے رہتے ہیں، کبھی

پہنا آیا کسی جونی بھی نہ حجاب بھی بنیادی کسی سندرتی بھی سردی بھی گرمی، بھی غلی بھی فرخی سے
مال بدلتا رہتا ہے لیکن احکام نہیں بدلتے گے کامیابی کا راستہ نہیں بدلے گا، پیسے حالات پیدا ہوتے
ہیں پھر حکم آتا ہے، اب آدمی امتحان میں آ گیا، اگر حکم تو بدلتا تو پھر اور زیادہ امتحان میں ڈالا جائے گا۔

جب آدمی اپنے اسباب میں اور حالات میں حکموں والا رہا تو کامیاب، اگر حکم جھوٹ
گئے تو کوئی سبب کوئی حال کامیابی نہیں دلا سکا اس لئے حال ٹھیک کرنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ
دین بنانے سے کام بنے گا، جب دین ہے اور اسباب نہیں ہے تو کامیاب اور اگر دین نہیں ہے تو
اسباب کے ہوتے ہوئے بھی ناکام، جب دین نہیں ہے تو خواہشیں رو جائے گی، اس کا کوئی
رہبر نہیں، نفس رہبر بنا ہوا ہے، اس کا نفس تھکا نہ کرتا رہے گا اور اسباب سے خواہشیں پوری کرے
گا، حقوق ادا نہیں کرے گا، جو اللہ کے احکام ہیں وہ پورے نہیں کرے گا اور جب حکم پورے نہیں
کرے گا تو اللہ کی قدرت اس کے خلاف ہو جائے گی اور انسان ناکام ہوگا۔

کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، مصیبتیں اور راحتیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو چیز
جہاں سے مل رہی ہے وہ اس میں جتنی نہیں ہے، صرف نکل رہی ہے، مظاہر ہو رہی ہے، لیکن آتی کسی
اور جگہ سے ہے، زمین اللہ کے خزانے کو ظاہر کرنے کے لئے ہے ہاتھیں رہی، بنانے والا تو اللہ
ہے، جو چیز اللہ کی قدرت سے بن کر رہی ہے اس کا قلع اور نقصان بھی اللہ اپنی قدرت سے دے گا
یہ اللہ کا قانون ہے کہ جس حال میں اور جن اسباب کے اندر ہم ہیں اس میں وہ اگر اللہ کے
حکموں کو توڑا تو اللہ برکتیں بھیج لیں گے، اسباب نہیں چھیٹے، برکتیں بھیج لیں گے جیسے کرٹ کھینچ
یا کہ پٹھان لٹ سب کچھ ہے لیکن کرٹ نہیں ہے، جسم چاہے کتنا بھی بڑا ہو لیکن اگر اس کے اندر جاس
نہیں ہے تو یہ لٹل ہے، اسی طرح اللہ حکموں کو لٹل کر دیئے، برکتیں ختم اور ضرورتیں بڑھا دی جائے
گی، اب انسان کی پریشانی بڑھ جائے گی، حالات کہ اللہ کے حکموں کو توڑا تھا حالات ایسے بنا رہے

کے لئے، لیکن حکموں کو توڑنے کی وجہ سے دور حالات بگڑ گئے۔

جس طرح چیزوں کے چلانے میں اللہ نے نظام اپنے کنٹرول میں رکھا ہے آسمان کو، زمین کو جاندار کو سب کو، اسی طرح ہمارے حالات کو بنائے کا کنٹرول بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، آدمی حالات نہیں بنائے گا، بچپن، جوانی، بڑھاپہ، غریبی، مالدار کی کس نے بنائی؟ ضرورتوں کا پورا ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے، ضرورتیں تو پوری ہوگی پھر کمزری ہو جائے گی، بھوک لگی کھانا کھا پھر بھوک لگے گی، کھانا کھا لیا تو کامیاب اور بھوک لگی تو ناکام، کپڑے پہنائے تو کامیاب اور پرانے ہو گئے تو ناکام، ضرورتیں تو پوری ہوگی مگر پھر کمزری ہو جائے گی، اور یہ تو جانور بھی پوری کرتے ہیں، حالات کران کے پاس اسباب کوئی نہیں۔

حال امتحان کے لئے ہے اور دین کامیابی کے لئے ہے، یہ قریب اللہ کے نبیوں نے بتائی ہے، حال ٹھیک کرنے سے کام نہیں ہوگا بلکہ دین بنانے سے کام بنے گا، کامیابی عمل کے آخر میں آتی ہے نفع میں نہیں آتی، جب تک عمل کا کاروبار چل رہا ہے اس کو ناکامی سمجھی نہیں آئے گی، جب اس کے عمل کا دائرہ ختم ہوگا اب اس کو اپنی ناکامی نظر آئے گی، اس انجام اور نتیجے کو جاننے کے لئے فیہب کا یقین کرنا ضروری ہے، جب فیہب کا یقین ہوگا تو ایمان والا اپنے یقین کی نظر سے اس حالات اور انجام کو گویا اپنا آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے۔

اللہ جل شانہ نے ہمیں احکامات دیئے اور ان احکام پر، سچے وعدہ سے کہنے کہ میں یہ یہ کروں گا، یعنی جتنے اچھے اچھے حالات آدمی کی تمنا میں رہتے ہیں، ان تمام اچھے حالات کا اللہ جل شانہ پہلے ہی وعدہ کر چکا ہے، ہم آپ کو یہ یہ حادثات دیں گے جن کی تم تمنا کرتے ہو، اس کے لئے دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ بندوں کے ذمہ کچھ شرطیں اللہ نے قائم فرمائی ہے مگر یہ شرطیں پوری ہوگی تو ہم وعدہ پورا کریں گے جیسے بازار میں تین تین دین ہوتا ہے کہ کچھ دوا اور کچھ لو، ایسے ہی اللہ سے ہمارا معاملہ

ہے، اب ایک عہد و ایک مستحق، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے
 اعانت کی درخواست کرتے ہیں۔ خدا کی مدد کی عبادت کے راستے سے آئے گی، مانتی جو ہوگا وہ
 گزارے کا ہوگا، کافر کو بھی مل جاتا ہے، لیکن وہ بددیکھ ہے۔ دنیا میں دو راستے چلتے ہیں، ایک
 چرب والہ راستہ، دوسرا حکموں والہ راستہ، حکموں والہ جو راستہ ہے وہ اللہ سے کامیابی لینے کا یقینی
 راستہ ہے، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، در اللہ کی قدرت حکم پورا کرے۔ دلوں کے ساتھ
 ہے، لہذا حکم پورا کرنے والے اللہ کی قدرت سے کامیاب ہو جائیں گے۔

”در اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہے تو پھر زندگی کو یقینی حلقہ در مال و علموں کے مطابق
 ستیان کرنا صحیح یقین کے ساتھ اسی کا نامہ دیت ہے، پہلے بدیت ملے گی پھر کامیابی ملے گی، انسان
 جس حال میں بھی ہے اس حال میں اللہ کا حکم پورا کرے گا تو اللہ جل شانہ دنیا میں حکموں کی برکتیں
 دیں گے اور آخرت میں بدریں گے، دنیا میں حساب سے دیں گے اور اس کا حساب دینا پڑے
 گا، اور آخرت میں حساب دیں گے۔

”من عمل صالح من ذکر او انشیٰ و هو مومن لم نجبه حیاة طيبة“ (سورہ
 نمل، رکوع ۳) جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کئے ہم ان کو بالظرف زندگی عطا کریں گے، اور
 ”ومن اعبر من عن ذکرى لان له معيشة حسنة و محضرة يوم لقائه عسىٰ رسول
 اللہ (رکوع ۷) جو ہمارے حکم سے اعراض کرے گا ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور قیامت میں اس
 کو عذاب عطا کریں گے (کہ ہمارے حکم سے آنکھیں بند کر لی تھی لہذا جو اللہ کے حکم کو پورا کرے گا وہ
 اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہو جائے گی اور ہر حال میں کامیاب ہوگا، اور اگر اللہ
 کی قدرت ہمارے خلاف ہوگی تو ہر حال میں ناکام ہوگا۔

اللہ کے خزانہ سے لینے کے واسطے

اللہ جل شانہ نے اپنے خزانہ سے قاعدہ اٹھانے کے لئے دو راستے بنائے ہیں، ایک راستہ مقدر و اما جو انسانوں کو بھیجنے سے پہلے ہی اسباب (ذریعہ) بنا کر پہنچا دیا، چیزوں اور شکلوں والے یہ راستہ انسانوں کی آزمائش اور امتحان کے لئے ہے، یہ راستہ اللہ کی سنت کہلاتا ہے، اور اس راستہ سے لینے کے لئے مسلمان ہو، شرفائیں ہے، مگر دوسرا راستہ قدر و کثرت کا اس راستہ میں اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ اعمال پر نعت کرنی پڑتی ہے، جس کو انسان کے ذہن پر بھیجنے کے بعد نبیوں کے ذریعہ بھیجا، جو سنی صد کا سبب بنانے والا ہے۔

ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے والے راستے کے اسباب کو عقلیں ملی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو وہ نظر آتا ہے، مگر اس کے اندر سے چیزیں نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، مگر دوسرے والے راستے کے اسباب کو اس عالم میں عقلیں نہیں ملی، دوسرے عالم میں عقلیں دی جائے گی، اس وجہ سے نظر نہیں آتے، اور اسی وجہ سے نبیوں کی زبانی بیان کی خبر دلائی، اور ان پر وعدے کئے، نظر آنے والے اسباب پہنچانے کا کوئی وعدہ نہیں۔

اب جو انسان اللہ کے وعدوں کو یقین کر کے جس عمل کو جس طرح کرنے کے لئے آپ ﷺ نے بتایا ہے اسی کے مطابق اس عمل کی عقل بنائیں گے تو اب اللہ جل شانہ پتا وعدہ نکال کر فرمائیں گے، ورنہ بغیر یقین (یعنی ایمان) کے جتنے بھی عمل کر لے، اللہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا، اور جس عمل پر دنیا کے وعدے نکالے نہیں ہوئے کچھ لوگ اس عمل پر آخرت کا کیا وعدہ بھی پورا نہیں ہوگا، اللہ جل شانہ کے کئے ہوئے وعدوں کا ہمیں علم تو ہے لیکن وعدوں کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے عمار کا کرنا ہمیں مشکل نظر آتا ہے، اور اسباب کی طرف ہم تکل پڑتے ہیں، کیوں کہ وہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ راستہ ناکامی والا ہے۔

اللہ جل شانہ نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے چاہے اسباب ہوں یا اعمال ہوں یا حالات ہوں جن میں سے کچھ نہ کچھ نکل رہا ہے جیسے اسباب میں زمین میں سے لکڑی اور بنزیاں، پتھر میں سے پھل، برہمکشی کے چتے میں سے شہد، جانور اور انسان میں سے دودھ وغیرہ، یہ سب چیزیں صرف ان میں سے نکل رہی ہے ان میں بن نہیں رہی، جیسے نخلی ویشن کے ڈبے میں سے پروگرام نکل رہے ہیں بن نہیں رہے، پروگرام آتے ہیں سٹوڈیو سے، لیکن آتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، اسی طرح ان اسبابوں میں سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ اس میں بن نہیں رہا، بلکہ اللہ کے عرش سے جڑ ہوا جو اللہ کا لامحدود مظانہ ہے وہاں سے فرشتے لے کر آ رہے ہیں، لیکن اتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا، اسباب میں سے چیزوں کا لکھا ہوا حتمان ہے کہ ہمارا یقین کیا ہے؟ چیزوں میں سے نکلنے کا یقین ہے یا چیزوں کو ذریعہ بنا کر اللہ جل شانہ خود چیزیں بنا رہے ہیں، جیسے ماں کے پیٹ میں جو بچہ بنتا ہے، سے کون بناتا ہے، انسان کے اعضا کہاں سے آتے ہیں، انسان تو صرف ذریعہ ہیں۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ چیزوں میں سے چیزیں نہیں نکلتی بلکہ اس کے اندر جو اللہ کا امر ہے اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، ورنہ جب اللہ زمین میں سے اپنا حکم نکلتے پتے ہیں تو زمین میں سے لکڑی نہیں نکلتا، پتھر پر پھل نہیں آتے، مادائیں بچہ نہیں دیتی، ”اللہ تو بغیر اسباب کے کچھ بھی بنانے پر قادر ہے“ دنیا میں جتنی بھی مخلوق نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی سب کو بغیر نمونے کے اور براہ راست بنایا، کہ بغیر انسان کے انسان بنایا، بغیر زمین کے زمین بنائی، بغیر آسمان کے آسمان بنایا، دنیا میں ہر پہلی چیز بغیر نمونے کے بنائی، ماں کے پیٹ میں جو بچہ بنتا ہے وہ بھی اللہ جل شانہ براہ راست بناتے ہیں اور بچہ کی تمام ضرورتیں ہوا، کھانا، پانی، خون وغیرہ سب اللہ کے خزانے سے براہ راست آتا ہے، جو آتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیتا، جیسے نخلی ویشن کا پروگرام آتا ہو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، حالات کہ تمام نسلوں کے بدن میں رخ وغیرہ اللہ براہ راست اپنے خزانہ سے بھیجتے ہیں، اگر کھانے کی چیزوں سے

خون بناتا تو ڈاکٹر بنالینے، جس طرح انڈر سے میں جو بچہ بناتا ہے اس میں تمام اعضاء خون وغیرہ اللہ برادر
راست خود بناتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو خود بنایا۔

یہ چیزیں دوس میں سے جو چیزیں بن کر آ رہی ہے یہ تو صرف اللہ کے خزانہ سے چیزیں بھیجے کے
برتن ہیں، درود جنت میں کوئی سہا ب نہ ہوں گے، بلکہ درخت سوے چاندی کے ہوں گے، جس چیز
کو انسان استعمال کرے گا تو اس کی جگہ دوسرا بن جائے گا، دیر میں ہمیں بھیجا ہی اس لئے ہے کہ
ہمارا امتحان لیا جائے، کہ چیزوں سے ہونے کا یقین ہے یا اللہ کی دات سے ہونے کا یقین ہے؟
چیزوں سے ہونے کا یقین نکل جائے اور ایک اللہ سے ہونے کا یقین آجائے اسی کا نام ایمان
ہے اور اسی ایمان کے بدلے جنت ملے گی، اور یہ یقین بغیر محنت کے نہیں بنتا۔

فہر میں سوال و جواب

اور اسی کے بارے میں قبر میں سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ اس پر رنخ میں تہذیبی
ضرورتیں کیسے پوری ہوگی، نفس رہے گی، یعنی تم یہاں کیسے پڑو گے؟ تو گردنیا سے عالم پر رنخ میں
'لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ' والا یقین سکھ کر اور بنا کر اور پیا کر لے گی تو جواب دے
سکے گا کہ ساری ضرورتیں اللہ برادر راست پوری کرے گا کہ اس نے روزی دیے کا وعدہ کیا ہے۔

اب دنیا میں ہمیں جس چیز کی بھی ضرورت پڑے گی اس کو برادر، ست اللہ جل شانہ سے
لینے کے لئے جیوں کے ذریعہ اعمال دے، اور اس پر کام بنانے کے وعدے کئے، کیوں کہ جس طرح
چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس طرح اعمال سے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اس لئے چیزوں کا صرف
تجربہ کر دیا اور اعمال سے کام بنانے کا وعدہ کیا، اور اعمال کو اختیار کرنے کا حکم کیا، سہا ب اختیار
کرنے کا حکم نہیں دیا، مگر کھیتی کرنے کا حکم دیا ہوتا تو تمام ایمان والوں کو کھیتی کرنی پڑتی، دکان کھولنے
کا حکم کیا ہوتا تو سب کو دکان کرنی پڑتی، ہاں جائز اور حلال اسباب اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح

کرے کا حکم دیا اسی طرح (اور اس یقین کے ساتھ کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ اس کو دور یوں بنا کر اللہ ہی کام بناتے ہیں ان اسباب میں حکم پورا کرنے کی وجہ سے) اور ان اسباب کے دور یہ جو بھی ملے گا صرف مقدر کا (چاہے ملے یا نہ ملے) کیوں کہ اس سے کام بنائے گا اللہ کا وعدہ نہیں، لیکن اسی کے اوپر جو وعدے ملے ہیں وہ تو سو فی صد پورے ہوں گے، لیکن عمل کو یہ پہنچنے کے لیے جس طرح کرے گا بتایا اسی طرح اس یقین کے ساتھ کرنا پڑے گا کہ اس عمل پر اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔

آپ ﷺ کی پوری اطاعت یعنی جو کرے وہ کہہ اس کو کرنا اور جہاں جی جس طرح کرے وہ کہہ اسی طرح اس یقین کے ساتھ کہ آپ ﷺ اللہ کی طرف سے جو چاہے کرے ہیں وہ سب درحق ہے اور اسی میں پوری کامیابی ہے، اس یقین کے ساتھ عمل کو پورا کرنا اسی کا نام اسلام ہے، کہ اتنا روح ہے، اور طاعت روح کی شکل ہے، آپ ﷺ کی طاعت کا تعلق یقین سے ہے اور اتباع کا تعلق جسم سے ہے۔

سارے کے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں آزمائش کے لئے امتحان لے لئے تو ان حالات کو دور کرنے کے لئے اللہ نے اہل ایمان کے مرکب مستعد کرنے کا حکم دیا ہے، تو اب انہماک کے دل میں جس چیز سے حالت کو دور کرے گا یقین ہوگا یہ اس کو اختیار کرے گا، اس اس وقت سے فیصد ہو جائے گا کہ یہ آپ ﷺ کی جہاں پر ایمان یعنی یقین رکھتا ہے یا دنیا میں پھیل ہوئی چیزوں اور شکلوں پر؟ جس کا انسان کو تجربہ ہے اس پر یقین رکھتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین نہیں ہوتا تو وہ اپنی ہر حاجت کے آنے پر اور ہر حالات کے مسئلہ کے حل کے لئے چیزوں اور شکلوں کو اپناتا ہے، جس کی وجہ سے دلت، تکلیف، پریشانی اور بیماری میں گھرتا چلا جاتا ہے، اور دن بدن یہ اللہ کی ذات سے اور اس کی قدرت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، کیوں کہ اس نے اپنے مسئلہ کے حل

کے لئے جو راستہ اٹھایا ہے یہ انسانی تجربوں و سہا ہے، رحیمیں اللہ کے ہمارے استحقاق کے لئے بنا ہے۔

اور ایک طرف آپ ﷺ کی خبروں والے اسباب ہیں، وہ اعمال ہیں جن پر اللہ سے کامیابی کا وعدہ کر رکھا ہے، اگر تمہارے اندر ایمان یعنی اللہ ہی سے ہوئے کائناتیں ہوگا وہم سادات کے آنے پر۔ ان کو دور کرنے کے لئے جو عرصے طے ہیں اسی کو اختیار کریں گے، جس کے ذریعہ ہماری ہر ضرورت پوری ہوگی، اور اسی کے بارے میں قبر میں دوسرے سوال ہوگا کہ یہاں ہر رخ میں تمہاری ضرورتیں پورا ہونے کا کونسا طریقہ ہوگا، 'ف دہنک' جواب دے سکیں گے کہ اعمال دوسرے ﷺ یعنی اسلام کے، اعمال جن پر اللہ نے وعدے کئے ہیں، دنیا، ہر رخ اور آخرت کی ہر ضرورت پورا کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو جب دنیا میں اس کے وعدے پورے ہوئے تو یہاں بھلا کیسے پورے نہیں ہو سکتے۔

پھر تیسرا سوال ہو گا کہ ایمان اور اعمال کو حاصل کرنے کی عنایت تجھے کس نبی نے بتائی تھی؟
 ’میں نبیؐ کو جب رہنما میں اس طرح کے ایمان اور اعمال بنا کر لے گیا ہو گا تو جواب دے گا کہ محمد
 ﷺ نے پھر آپ ﷺ سے ملاقات کر دی جائے گی، جس طرح، نظریہ کے ذریعہ ایک دوسرے
 سے ملاقات کرائی جاتی ہے۔

اللہ کی ایمان والوں کو دعوت

اس لئے اس یقین کو دیکھنے کی اور ہٹانے کی خود اللہ جل شانہ سے ہر بار دعوت دی ہے اور تاکید کی ہے کہ اے ایمان و یوپیماں لاؤ، اے ایمان و یوپیورے چڑے اسلام میں داخل ہو جاؤ اب اللہ کے ذریعہ جتنی بھی دعوت دی ہے وہ سب کی سب ایمان و یوں کو دعوت دی گئی ہے، اللہ جل شانہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وال یقین ماننا

سب سے پہلا شرط ہے۔ اس لئے اتنی محنت کرنا کہ اللہ کے وعدوں کا یقین ہمارے دلوں میں اتر جائے، جتنی محنت کرنا کہ ایمان ہمیں اللہ کے فرضوں پر کھڑا کر دے، اور اللہ کی حرم کی ہوئی چیزوں سے نکال دے۔

حضرت زید بن رقم آپ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص خدا کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا، کسی نے پوچھا کہ لگے کہ اخلاص کی عدم مت کیا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا حرم کاموں سے روک دے، جبرائی شریف۔ صحابہؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان لکھا ایمان کے راستے میں چل پھر کر کہ تا خوف پہنچے پھر یہ حرم سے بچا دے، اور تا تعلق اللہ سے بچ کر کہ اللہ کے فرضوں پر کھڑا کر دے، خوف اللہ کے حکموں پر چلتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے اور اس کے پیچھے سارے اصوات اور ساری برکتیں ہیں، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے بچتا ہے کہ اس کے پیچھے سارے عذابات ہے۔

حکموں دے دے، راستے سارے کے سارے حنت میں لے جائیں گے، اور خواہشات دے دے راستے سارے کے سارے جہنم میں لے جائیں گے، لیکن جنت کو اللہ سے ناگوار یوں سے ڈھانپ دیا ہے، اس نے حنت کے راستے کڑے لگتے ہیں، اور جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے اس نے جہنم کے راستے میٹھے لگتے ہیں، کہ نمر ہو رہی ہے اور ہم سو رہے ہیں کیوں کہ خند میٹھی لگے، در نماز ٹڑوی لگے، اس لئے کہ ہم نتیجے سے بے خبر ہیں۔

حالاں کہ تمام مسائل کا حل اللہ جل شانہ نے نماز میں رکھا ہے، جب آپ ﷺ کو معراج میں بلایا تو تمام چیزوں کے خزانے بتائے گئے، اور ضرورت پڑے پر ان چیزوں کو زمین پر اتارنے کے لئے نماز حد کی، جب آپ ﷺ معراج سے نماز کا تختہ لائے تو صحابہؓ جموں، غمے کاب تمام مسکوں کا حل مل گیا، اور ان کے بعد جو بھی حاسات آئے نمازی کے در بعد حل کرائے، جن کے قصہ مشہور ہیں۔

نماز

جن کو نماز پر متبانی تھی اس کے سارے کام چھلے سے چھو جائیں گے، بلکہ میں سیدھے اللہ سے لیتے رہنے کا انتظام موجود ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز پر محنت کر کے نماز کو حسان کے درجہ تک پہنچا دیا جائے، اس کے لئے ایک محنت تو نماز کے ذریعہ کل والا یقین ناز و ہوتا رہے، جس کی مختصر، لفظ، مملہ، اکو، یعنی بکیر، حور، کے ذریعہ پانہ ہلی کر لینی جاتی ہے۔

دوسری محنت سر سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک کواٹھ کے حکم اور آپ بکھنے کے طریقہ کے مطابق استعمال کرنے کی مشق کی جائے، چنانچہ نماز میں دن کے ایک ایک حصہ کے استعمال کی سبکی سبکی شکلوں کے احکام دئے گئے، مثلاً آنکھوں کی کولے لو کہ قیام میں سجدہ کی جگہ، رکوع میں بٹوں پر، سجدہ میں ناک پر، چپے میں ہاتھوں پر یا گود میں، اور سلام پھیرنے وقت کندھوں پر، یہاں تک کہ حردل کے خارج کے ذریعہ زبان، ہونٹ، سوراخ، عانت اور مقل کی اقتدار، رۂ لڑی حصہ تک کی مشق کرائی گئی، تو چلی اسی سب باتوں کی رعایت کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی اثنیٰ عشر نماز، حسان کے درجہ تک پہنچتی رہے گی ماحصل یہ ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کے سوا کسی چیز کا دھیان نہ آنے دئے، نماز پر محنت کر کے زندگی کی تہ تیبا اور بدن کے استخوان کو میج کرنے کی مشق کی جائے

لہذا اس صفت کا نام ہے عبادت کو ساری صفات میں سب سے زیادہ عبادی اور محبوب ہے، اور کھیر طیبہ میں اسی صفت کا لفظ بننے کا مطالبہ کیا گیا ہے اسی لئے ظہر کو محمد نامہ یا اقرار نامہ قرار دیا گیا ہے، کہیں کہ اقرار یا محمد دل سے خلق رکھتا ہے اس لئے دل کے اندر کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے اپنے عمل کی ضرورت ہے جسے دیکھ کر پہچان سکے کہ یہ انسان ہم سے ایک صفت سے متصف ہے، اور وہ صفت یہ ہے کہ آدمی کی آنکھ کان، نواں، ہاتھ پاؤں یعنی جسم کا ایک ایک حصہ ہر حال

میں اللہ کی فضا اور آپ ﷺ والی شکل پر استعمال ہونے لگے، چاہے وہ محارت ہو یا معاشرت، مکڑا ہو یا بیضا، جاکتا ہو یا سوتا، اچلے میں ہو یا بے گلوں میں، گھر پر ہو یا سفر میں، پیدل ہو یا سواری پر چلی میں ہو یا فراخی میں، حاکم ہو یا محکوم، آقا ہو یا غلامی میں، کوئی حالت اسے اللہ کے حکم اور آپ ﷺ کی تابعداری سے منہ دوک سکے، ان ساری صفات کا جامع نام **نفاق** ہے۔

اس لئے یہ جان لینا ضروری ہے کہ نماز پر مبنی زندگی کے سارے ادھارت اور ہرجال اور ہرجل میں جاری اور پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ جل شانہ نے ان جامع صفات کو نماز کے حکم میں جمع کر دیا اور دن رات میں پانچ وقت اس کی ادائیگی فرض قرار دے دی تاکہ ایک طرف صفت نماز والی زندگی کی تلقین ہوئی رہے، دوسری طرف شان اسلام کا جزو ہو کر غیر مسلموں کے لئے کشش کا ذریعہ بنی رہے، حقیقت میں اللہ جل شانہ کی طرف سے ہر مسلم سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے نماز والی صفت پر قائم رہے، صرف یہ نہیں کہ مسجد میں نماز کی اور باہر ہے نماز کی، نیت ہاتھی تو نماز کی اور سلام بیکرا تو ہے نماز کی۔

حضرت امی مولانا یوسف گراما نے تھے کہ جس نماز میں فحش اور خضوع نہ ہو، گریہ و زاری نہ ہو اور محنت نہ ہو، شیطان اسکی نماز سے نہیں روکتا، اور اس کو اس کی فکر ہے، کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ دو نماز جس میں یہ باتیں نہ ہو تو اس کو خدا رد کر دیا، مجھے صفت کی کیا ضرورت ہے، لاؤ الزلزلین فضل مسیحیم فی الحیۃ القلۃ و ہم یحسبون انہم یحسبون عسکرا والا معاصی ہوگا، یعنی وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں اکارت گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ خوب کام کر رہے ہیں، شیطان تو اس نماز کے پیچھے پڑے گا جس میں خضوع و لا طریقہ عمل میں لایا جائے، بلو اسکی نماز میں شیطان آئے گا جیسے آدم کے پاس آیا تھا اور ڈرائے گا کہ تم نے اللہ کا حکم پورا کیا تو تمہارا پیش ختم ہو جائے گا تمہارے ہاتھ سے جنت جاتی رہے گی وغیرہ، تو اس کا توڑ یہ ہے کہ انسان اللہ کا حکم

پورا کرنے کو، پتا موضوع بتاے، جیسے ابتدائے اسلام میں کوئی سلام، تاقتہ تو کہتا تھا یا رسول اللہ ﷺ
 'اے ابوبکر علیہ السلام' کہ میں اسلام پر آپ سے بیعت کرتا ہوں، یعنی میں اسلام کے
 حکموں پر بک گیا۔ بے جان میری اور نہ ماں میرا، خدا اور رسول حبیب چاہیں گے یہ دونوں استعمال
 ہو گئے۔

علم

مسجد کے اندر ممبر دو مقام ہے جہاں سے خطیب کی مقررہ جگہوں کو علم ہائیں ملتا ہے
 کہ علم صحیح حاصل ہو، تو گو یا مرتبہ علم اور درجہ علم کی ترجمانی کے لئے اور اس کی اہمیت کے لئے ممبر
 ہے، اور عمل میں اعلیٰ ترین عمل، عملِ شانہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور کامل ترین عمل نماز ہے اور اس
 کے لئے مصطفیٰ ہے، (یعنی علم اوپر ہے اور عمل نیچے ہے) معلوم ہوا کہ ممبر سے علم کا تعلق ہے اور مصطفیٰ
 سے عمل کا تعلق ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ علم اور عمل کا جوڑ درحقیقت زندگی ہے، یہی وجہ ہے کہ
 نساہی بدن کے اوپر کا حصہ درحقیقت حواء کی ہستی ہے، اس لئے کہ کان، آنکھ، در زباناں سب کا کام علم
 کی ترجمانی ہے، تو اوپر گو یا وہ آواز ہیں اور نیچے حصہ میں مائیں یعنی عمل کرنے والے افراد کی ہستی
 ہے، اوپر علم در نیچے عمل ہے، کچھ میں در مابین کڑی گردن ہے، اس لئے جب جا نور راج کیا جاتا ہے
 تو اس کی گردن کالی جاتی ہے، جس میں حکمت یہ ہے کہ اس کے علم و عمل میں جدائی ہو جائے جو موت
 سے تعبیر ہے۔

اس سے یہ اسٹا معلوم ہو گئی کہ زندگی کی روح درحقیقت علم و عمل کا جوڑ ہے، اور عمل، علم سے
 منتقل ہو جائے تو سمجھ لیتا چاہئے کہ موت طاری ہو گئی، اس لئے علم اور عمل کا رابطہ، حیۃ اور زندگی کے
 لئے لازم ہے، درحقیقت یہ وہ علم ہے جو ایمان اللہ کی طرف سے مانے ہوئے ہیں، جو روحوں کی
 پیاس اور انسان کے اندر کے آحق کی تسکین کا سامان ہے اور گارنٹی اپنے اندر لئے ہوئے ہیں، 'بے
 علم ماں توں خدا را شناخت' یعنی بے علم انسان اپنے پروردگار کو نہیں پہچان سکتا۔

حدیث پاک میں آیا ہے کہ علم روشنی ہے جس کے برعکس جہالت اور میری ہے۔ جس طرح روشنی کے بغیر راستہ نظر نہیں آتا وی طرح علم کے بغیر سب کو شریعت سے راستے کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی لئے ضروریات میں کا علم حاصل کرنا سب کا حق ہے، طلب علم ہر حصہ ملامتیں مسلم و مسلمہ۔

لہذا تعالیٰ نے انسان کے اندر تین طرح کے اعضاء بنائے ہیں (۱) اعضاء عام (۲) اعضاء عمل (۳) اعضاء مال، اعضاء عام یعنی علم حاصل کر کے اعضاء جیسے کان، آنکھ، درد، غلظت، ان تینوں راستوں سے انسان علم حاصل کرتا ہے، کچھ سن کر حاصل کرتا ہے مثلاً چھوٹا بچہ وہاں سیکھتا ہے وہ پڑھ کر تو نہیں سیکھتا، بلکہ وہاں آپ جس زبان میں پڑھتے ہیں کچھ وہی زبان بولنا شروع کر دیتا ہے، اسی طرح کچھ علم انسان دیکھنے کے راستے سے حاصل کرتا ہے، اور کچھ سوچنے کے راستے سے حاصل کرتا ہے، گویا اعضاء، بصارت، اور عقل، علم حاصل کرنے کے تین ذرائع ہیں۔

اعضاء کی دوسری قسم اعضاء عمل کہلاتی ہے، یعنی انسان کے وہ اعضاء جو عمل کرتے ہیں جیسے ہاتھ اور پاؤں۔ اعضاء کی تیسری قسم اعضاء مال کہلاتی ہے، جیسے پیچھا، معدہ، دلیرا، جن میں خون ہوتا ہے گویا یہ مال ہے جو ان اعضاء میں جمع ہے، مگر یہ مال خدا پر خون کسی عضو میں جمع ہی رہے اور آگے نہ نکلے تو قطن (الٹیکٹن) کہیں جاتا ہے، معلوم ہو کہ مگر کسی کے پاس مال جمع رہے غریب نہ ہو تو وہ بھی فساد کا باعث بنے گا۔

قرآن پاک جب تاروں ہو اور سب سے پہلی وحی جو آپ ﷺ پر نازل ہوئی اس کا سب سے پہلا لفظ 'اقرا' تھا جس کا مطلب ہے پڑھ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پڑھنا یا علم حاصل کرنا دین اسلام میں کس قدر ہیئت کا حامل ہے، علم اور مصنوعات میں فرق ہے، حضرت معنی محمد ﷺ صاحبِ ہے فرمایا ہے کہ علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کئے بغیر ممکن نہ آئے

دو دو تمام خبریں جہانسان کے دماغ میں تو موجود ہیں مگر عمل میں نہیں تو وہ معلومات کہلائے گی، اسی لئے شریعت مطہرہ میں علم بالغائے ناکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

علم بغیر عمل کے جیسا ہے جیسے درخت بغیر پھل کے، ایک بزرگ کا قول ہے کہ علم، عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے مگر کھل جائے تو علم داخل ہو جاتا ہے۔ صحت و صحت کے لئے رخصت ہو جاتا ہے، علم بغیر محسوس کے وہاں ہے اور عمل بغیر علم کے گمراہی ہے۔ جس طرح چراغ بجلائے بغیر روشنی نہیں دیتا، علم بھی عمل کے بغیر روشنی نہیں دیتا، علم و نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کئے بغیر جتن نہیں آتا اور اگر عمل کے بغیر جتن کیا تو یہ روٹیں بلکہ ہال ہے۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے عمل سونٹوں کو عتقے کے ساتھ اور بے عمل علماء کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، علم حاصل کیا کے بارے میں فرمایا: **مَنْ عَمِلْ الْكَلْبُ** اور نبی اسرائیل کے بے عمل علماء کے بارے میں فرمایا: **مَنْ عَمِلَ الْكَلْبُ حَمَلُوا الصَّوْرَةَ لَمْ يَحْمِلُوا** **كَمَلِ الْعَمَلِ** اسطورہ اکبر کی مثال گدھے کی ہے جس کے پیچھے جو جملہ آگیا ہو۔

حسن اخلاق

جانتا چاہئے کہ حسن اخلاق سدا الرسلین سرکارِ دو عالم ﷺ کی صفت ہے، اور صدیقین کی صفت اور افضل ترین عمل ہے، یہ حیثیت میں نصف دین ہے، متقیین کے پیچھے ہے اور عابدین کی ریاضت کا ثمرہ ہے، بڑے غلامی اسم کا مال ہے، ان کے حاکم میں اولیٰ و خدائی اور رسوائی ہے، یہ اللہ سے دور کرتے ہیں اور شیطان سے قریب کرتے ہیں، اس ناگ کے صوفیائے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، **مَنْ عَمِلَ الْكَلْبُ حَمَلُوا الصَّوْرَةَ لَمْ يَحْمِلُوا** (پارہ ۳۰، رکوع ۱۶) اور اللہ کی آگ ہے جو (اللہ کے حکم سے) سلگائی گئی ہے جو کہ (دن کو گتے سے) لڑوں تک باپ پیچھے گی۔

اخلاق حسنہ جمعہ کے کلمے سے چھوڑ کر یہ لہی کے دھماکے ہیں، اخلاق خیرہ لہوں کے

امراض اور روحوں کی بیماریاں ہیں، بدن کے امراض دنیا کی زندگی سے غمروم کر دیتے ہیں، اور دل و روح کے امراض سے آخرت کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، بدن کے امراض اور روح و قلب کے امراض میں بظاہر کوئی نسبت ہی نہیں، لیکن جب قافی بدن کے امراض کے سلسلے میں انسان جدوجہد کرتا ہے تو اسے روح و قلب کی بیماریوں کے لئے بھی جدوجہد کرنا چاہئے، ان بیماریوں کی بھی ایک طب ہے، جس کا سیکھنا ہر شخص کے لئے ضروری ہے، کیوں کہ ہر دل میں کچھ نہ کچھ امراض ہوتے ہیں، اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو وہ تباہ کن ثابت ہوں گے، اور ان کے نتیجے میں دوسرے صدمات امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اس لئے یہ ضروری ہے کہ ان امراض کا علم حاصل کیا جائے، امراض کے اسباب دریافت کئے جائیں، "طہ الطہیح من تزکی" لفظیاً وہ مرد کو کہنا چاہئے جس نے (بدن کو) پاک کر لیا۔

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں اچھے اخلاق کی تشکیل کے لئے مبعوث کیا گیا ہوں، (نبی) حضرت آئینہ فرمایا کرتی تھیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کا خلق قرآن تھا، حضرت بھی بنی صالح کہتے ہیں کہ اخلاق کی وسعت میں رزق کے غزائے ہیں، حضرت دہب بن منہد فرماتے ہیں کہ بد اخلاق کی مثال ایسی ہے جیسے تونے ہوئے برتن، کہ زبان میں پھنک لگا جاسکتا ہے اور نہ انہیں مٹی میں تبدیل کیا جاسکتا ہے، فضیل بن ایاض فرماتے ہیں کہ خوش خلق قاجری صحبت رکھے بد خلق صاب سے زیادہ پسند ہے، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ قسٹ علم اور قسٹ عمل کے باوجود چار خصلتیں انسان کو اعلیٰ درجہ پر پہنچا دیتی ہیں، ایک حلم دوسری تواضع تیسری سخاوت اور چوتھی خوش خلقی، اور بھی چار خصلتیں ایمان کا کمال ہے۔

جس طرح نہ ہری حسن محض آنکھوں کی خوبصورتی کا نام نہیں بلکہ تمام اعضاء کی موزونیت کو حسن کہتے ہیں، اور ان تمام کی خوبصورتی سے حسن ظاہر کی تشکیل ہوتی ہے، اسی طرح باطنی حسن کے بھی چار ارکان ہیں، یہ سب ارکان معتدل اور موزوں رہیں گے تو آدمی حسن باطن کے اعتبار سے

کھل کھلائے گا، وہ چار ارکان یہ ہے، قوت علم، قوت غلبہ، قوت شہوت اور قوت عدل یعنی پہلی تین قوتوں کو احتمال پر دیکھنے کی قوت۔

قوت علم کی خوبی اور اس کا حسن یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعہ اقوال میں جموت اور سچ، اعتقاد میں حق اور باطل، اور افعال میں حسن و قبح میں فرق کرنے پر قادر ہو جائے، جب یہ قوت اس وجہ کی ہو جائے گی تو اس کا شرع حکمت کی صورت میں دیا جائے گا اور اخلاق کی اصل حکمت ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کو دین کی فہم مل جائے اس کو بڑی خبر کی چیز مل گئی۔

غضب اور شہوت کی قوتوں کی خوبی یہ ہے کہ یہ دونوں حکمت یعنی عقل اور شریعت کے اشاروں پر چلے اور قوت عدل کا حاصل یہ ہے کہ شہوت اور غضب کی قوتوں کو حکمت کے تابع اور پابند کر دے، جس شخص میں یہ چاروں رکن احتمال پر ہو گئے وہ خوش اخلاق ہوگا اور جس شخص میں بعض ارکان معتدل ہوں اور باقی اعضاء غیر معتدل ہوں تو وہ معتدل کی نسبت خوش اخلاق کہلائے گا۔

قوت غضب کے حسن اور احتمال کا نام شجاعت ہے، اور قوت شہوت کے احتمال و حسن کو جنت کہتے ہیں، قوت غضب اگر حد احتمال سے زیادہ ہوگی تو جھگڑا کہا جائے گا اور کم ہوگی تو اسے بزدلی اور نامردی قرار دیا جائے گا، اسی طرح قوت شہوت کی حد احتمال کی زیادتی شر کہلاتی ہے اور کمی کو جھوٹ کہا جائے گا، عدل میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، اس کی ضد ظلم ہے، عدل نہ ہوگا تو ظلم ہوگا، بلکہ قوت علم کا احتمال حکمت کہلاتی ہے، حکمت کو غلط استعمال کرنا غیبت اور فریب کہلاتا ہے، اور کمی کی صورت کو بے وقوفی کہتے ہیں۔

حکمت سے نفس کی وہ حالت مراد ہے جس سے آدمی تمام اختیاری افعال میں سچ کو غلط سے ممتاز کر لے، اور عدل سے نفس کی وہ حالت نور قوت مراد ہے جس کے ذریعہ غضب اور شہوت پر حکومت کرے اور انہیں حکمت کے تابع بنائے، شجاعت سے مراد یہ ہے کہ جس کے ذریعہ شہوت کو

عمل اور شریعت کا پابند بنایا جائے، تمام اچھے اخلاق کا جمع اور سرچشمہ بنی چاروں اصول ہے۔
 توسو عمل سے حسن تدبیر، جودت ذہن، اصداف رائے، جس کے عملی آلات اور اعمال کی
 پادیکھوں پر اعتقاد جیسے محاسن پیدا ہوتے ہیں، اور اس قوت کی زیادتی سے بحث، مکر و فریب اور چالاکی
 پیدا ہوتی ہے اور کیا سے نا تجربہ کاری، بے وقوفی، حماقت، بے شعوری اور جنون جیسے امراض پیدا
 ہوتے ہیں۔ شجاعت کے اعتدال سے کرم، بولیری، شجاعت، کبر نفسی، علم، استقامت، طمع، چٹا،
 وقار اور بنجیدگی جیسے اوصاف پیدا ہوتے ہیں، اس قوت کا نام تہور ہے، اور کیا سے امانت، ذلت،
 خوف، شجاعت، احساس کمتری اور کم حوصلگی پیدا ہوتی ہے۔

صفت کے اعتدال سے ملاوت، حیا، میر، چشم پوشی، شجاعت، ہمتی، لطافت، بلند ہوصلگی،
 وسعت غرئی اور قلعہ طمع جیسے نفاک اخلاقی حاصل ہوتے ہیں، اس اخلاق کی حدود سے تجاوز کرنا
 حرص، طمع، بے شرمی، شجاعت، اسراف، ریا، امانت، لغو گوئی، جملق، خوشامد، حسد، مالداروں میں
 ذلت اور فقیروں کو حقیر سمجھنے کا مرض وغیرہ جیسے رذائل پیدا ہو جاتے ہیں۔

علم بھی ہو عمل بھی ہو لیکن اگر اس عمل میں اخلاص نہیں ہے تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول
 نہیں، 'علی للہ الدین الخالص' جان لو کہ اللہ کے لئے خالص دین ہے، حضرت کمال متحرثی
 فرماتے ہیں کہ انسان سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے عباد کے، اعلیٰ علم کے علاوہ سب
 نروسے ہیں، غلط عمل کرنے والوں کے علاوہ سب غلط نہیں ہیں، اور غلطی کو یہ ڈر اور خوف ہے
 کہ اللہ انجام کیا ہوگا۔

کامیابی کے یقینی اسباب

محرم بزرگو، دوستو، عزیزو اللہ جل شانہ نے انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ اشرف اور
 سب سے زیادہ قیمتی بنایا ہے۔ ہر چیز فنا کے لئے، ہر چیز ٹوٹنے کیلئے لیکن انسان کو اللہ نے ہمیشہ کے

لئے بنایا ہے، یہ اپنے بننے کے اعتبار سے تو ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن وہ بننے کے اعتبار سے ہمیشہ کے لئے ہے، ہمیشہ کی جتنی ہمیشہ کی جنم۔ یہ انسان ذاتی نہیں ہے کہ یہ کھائی کر اور اپنی ضرورتیں پوری کر کے دنیا میں ختم ہو جائے اور اس کا وجود باقی نہ رہے بلکہ انسان دنیا کے اندر آخرت کو بنانے کے لئے بھیجا گیا ہے۔ یہاں سے اسے دوسرے عالم میں منتقل ہونا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے اور اس پر ہمارا یقین ہے کہ مرنا ہے اور خدا کے سامنے حاضری دے کر اس کو حساب دینا ہے۔ تو دنیا میں انسان ختم ہو جانے کے لئے نہیں ہے، بلکہ کامیاب کرنے کے لئے بنایا گیا ہے، سب کامیابی کا دروازہ اللہ نے ایمان کے ساتھ مشروط کیا ہے، پھر اس کی ذات کو سمجھنے والے انسان کسی لاکھ سے کامیابی حاصل کرے؟ خدا کی قسم ناکامی کے علاوہ اور ہمیشہ کی ناکامی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔

اللہ نے ہوا اور پانی یہ دو چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ ہر لحاظ سے یہ کہتا ہے کہ ہوا اور پانی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہوا اور پانی کے بغیر یہ آدمی جی لئے مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایمان اور اعمال، ساتھ کے بغیر کامیاب ہو جائے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لئے انبیاء و ہر زمانے میں انسانوں کی کامیابی کے لئے نیک نیت اور ایک نیک دے کر بھیجا۔ تمام انبیاء کی یہ مشترکہ بنیاد ہے کہ انبیاء اللہ رب و آخرت کی ذات عالی کی طرف انسان کے درخ کو،

سہا ب سے ایمان کی طرف۔

دنیا سے آخرت کی طرف۔

اور چیزوں سے افعال کی طرف پھرنے کے لئے بھیجے جاتے ہیں۔

انبیاءؑ کو ساموں کو پتی مکت کا میدان ملتا ہے جس کو رب اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور قلوب اللہ کی ذات عالی سے پھرے ہوتے ہیں۔

اپنے بنانے والے کو اپنے پیدا کرنے والے کو اپنے پالنے والے کو جب یہ نشان

بول جاتا ہے تو یہ زندگی کی ہر لائن میں، گرتا چڑھتا ہے تو تجارت میں، ملازم ہے تو طار مت میں، حاکم ہے تو حکومت میں، زمیندار ہے تو زمینداری میں، یہ دنیا کی جس لائن میں بھی ہوتا ہے، جب اللہ کو نہیں پہچانتا اور اپنے بنانے والے کو نہیں جانتا تو دنیا کے کسی بھی شعبے میں اللہ کے حکم پر چلتا تو دور کی بات ہے، یہ اللہ کو بھروسہ کر، یہ اللہ کے احکامات کو توڑ کر چلتا ہے۔ ہر حکم اللہ کا اس بندہ پر ٹوٹتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا نہیں اور اپنے بنانے والے کو جانتا نہیں ہے۔ انبیاء آ کر کے اس محنت کو کرتے تھے کہ اللہ کی راہ کی طرف ہر چاروں نے اس لئے تمام انبیاء کی بنیادی محنت دیکھ کر اللہ کے لئے اللہ کہ جب تک یہ کھدول کا کلمہ نہیں بنے گا اور جب تک دل کا رخ صحیح نہیں ہوگا اور جب تک دل سے اللہ کا غیر نہیں نکلے گا اس وقت تک کوئی عمل نہیں بن سکتا اور جب تک عمل نہیں بنیں گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔

اللہ نے جتنے بھی وعدے کئے ہیں وہ تمام وعدے احوال کے ساتھ ہیں، لیکن ان عملوں پر اللہ کے وعدے تب پورے ہوں گے جب اللہ کے وعدوں کا ان عملوں پر پورا ہونے کا یقین ہوگا، اللہ کے وعدے کا یقین نہیں ہے تو پھر عمل کے کر لینے سے بھی وعدے پورے نہیں ہوتے۔ عمل کے علم پر بھی وعدے پورے نہیں ہوتے، بغیر ایمان کے نہ اعمال پر اجر مل سکتا ہے نہ بغیر ایمان کے پورا دین زعمیوں میں آ سکتا ہے، پورا دین زعمیوں میں آئے کیسے اور اس دین سے پوری کامیابی لینے کے لئے ایک ہی شرط ہے اور ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے وعدوں کا یقین دیکھا جائے۔ ایمان کو ایمان کی حقیقت کے ساتھ حاصل کیا جائے۔ دین زعمیوں میں یقین کے راستے سے آئے گا، معلومات کے راستے سے نہیں آئے گا، اور یقین دعوت سے حاصل ہوگا، دعوت کا خاصہ ہے یقین کا پیدا کرنا، اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کے لئے کائنات کا یقین لگانا شرط ہے، کائنات کے یقین کے ساتھ اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کا کوئی راستہ نہیں،

یقین سب سے پہلی شرط ہے جو مذہب پر یقین ہے۔ وہ ہے کہ میں نے اسے جس طرح سمجھا ہے۔
 وہ ہے جو اسے ہوتے نظر نہیں آتے تو باوجود اس کا علم ہوے کہ میں کچھ سمجھ رہا ہوں۔
 وہی طور پر پہلی چیز، ماحول کے اندر کی چیزیں جتنا ہے۔ سب یہی ہیں جو ماحول کے اندر
 بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جیسے عملی رہا۔

یہ بات کی وجہ سے۔

یہ بات کی وجہ سے۔

یہ خواہش کی وجہ سے۔

یہ ماحول کی وجہ سے۔

یہ سیاست کی وجہ سے۔

یہ وجوہات کی وجہ سے عمل کرنا دین نہیں ہے بلکہ دین کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ان کا نفاذ یہ ہے کہ
 اس کے اندر اللہ کے حکموں کو پورا کر کے دین اور آخرت کی کامیابی کا یقین ہو جیسی ہے دین سے
 سے کامیابی کا یقین ہو، یہ صداقت ہے ایمان کی اس نے سب سے پہلے نہایت وجوہات دی گئی
 اور جو کہ اسے کہہ سکا، وہ کہ لا اہل الا اللہ ہے شریعت تو ہر نبی کو بعد میں ہی سب سے پہلے یہ نبی
 نے کلمے کی دعوت دی جب نبی جاتے تھے تو دعوت بھی ان کے ساتھ جاتی تھی، جب دعوت گئی تو
 یقین بگڑے۔

جب یقین بگڑے تو عمل بگڑا۔

علمان بگڑے کی وجہ سے یقین، ایمان سے ہٹ کر اسباب پر پڑا۔

سب سے پہلے اس کی وجہ سے عمل باطل چھوڑ دیے۔

جب یقین سے کامیابی کا یقین نہیں رہتا تب دین رہد گیوں سے نکل جاتا ہے۔ یہی یقین نیا

کیا؟ دین کو بھی ساتھ لے گیا۔ اس سے ظمے کی دعوت سے یقین نہ اور یقین سے، میں تھا، یقین ہوگا
تو دین آجائے گا۔ یقین یقی یماں دین یقی۔ سہ۔

تو ایسا کے بناے کا سب سے بڑا جو یقی سب سے وہ ہے دعوت الی اللہ، بنے جب
تک یہ کلمہ دعوت میں نہیں آئے گا، وقت تک لکھی حقیقت کا حاصل رہنا مشکل ہے اس لئے کہ
محنت میں سہا بہ آئے ہوئے ہیں، دوسرے میں سہا بہ کا یقین تر ہو ہے، جو چیز محنت میں آئے گی
وہ چیز یقین میں آئے گی، اور جو چیز دعوت میں آئے گی وہ چیز یقین میں آئے گی، جو چیز بھی نماں
کی کچھ میں آتی ہے وہ اس کے بعد سے کچھ میں آتی ہے اور جو چیز کچھ میں آئے گی تو یہی کچھ
یقین میں تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن وہ بھی چیز جب کچھ میں آتی شروع ہوں ہے تو اس چیز کا شک
بھی نہ شروع ہوگا، یہ دعوت سے یقین آئے گی چنانچہ پہلے کچھ درخش کا مقدمہ ہوگا۔ پ
حق کی رہا وہ تو باتوں سے ساتھ بچہ دیا جائے گا شک دور ہوتا جائے گا، کچھ میں آتی ہوئی بات یقین
میں تبدیل ہوں ہے کی ا کلمہ لا الہ الا اللہ دعوت اور اس کا مجاہد ہیں ہے تو لا الہ
الا اللہ کے الفاظ پر ہی اتنا کریں گے

کتاب میں ہے تو یوں ہے

کاہوں میں ہے نو آد ہے

دماغ میں ہے تو معلوم ہے۔

کتابوں میں ہے تو حروف ہیں۔

یہ کلمہ یقین کے ساتھ جب ہوگا جب یہ دوسرے کے اندر داخل ہو جب یہ ایمان، دل کا ایمان کے گات
یہ صحت تقویٰ، آئے گا یہاں کے اثرات اعضا پر پڑیں گے، اکی کلمہ، بان، کان، ہاتھ، پیر، پاؤں
کے تمام سے حرکت کریں گے۔

جب اس کے دل میں یقین نہیں ہوگا تو اس کے اعضاء یا جو حرام کا علم ہونے کے حرام سے نہ رک پائیں گے یہ بات نہیں ہے کہ امت کو حرام کا علم نہیں ہے اور یقین نہ ہو سکتا ہے اس کے عذر حرام سے بچنے کی طاقت نہیں ہوگی، ایمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ ایمان سے حرام سے روک دے، ایمان عارف (برحق) ہے اور احکامات مطروف (برحق) میں رکھی جاتے ہیں چیز) جب برتن ہوگا تو چیز متاخر نہیں ہوگی مگر ظرف یعنی ایمان سے غفلت ہے تو بغیر برتن یعنی ایمان کے، احکامات سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

اس لئے بنیادی طور پر سب سے پہلے صحابہؓ نے ایمان یکساں ہے قرآن یکساں ہے پہلے، جب ایمان یکساں ہوگا تو حکم یکساں میں نہیں آیا بلکہ عمل میں آیا شریعت کے نفاذ کا سب سے بڑا سبب ہر ایمان والے کا اپنا یقین ہے یعنی ہر ایمان والے پر اس کا گھر اس کا ایمان ہے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، علم تو میری کرے گا اور عمل یقین کر دے گا، علم میری کرے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ سنت ہے اور یہ بدعت ہے یہ شرک ہے یہ کفر ہے، لیکن اس کے مطابق چلے گا کون؟ اور حرام سے کون بچائے گا؟ یوں کہتے ہیں کہ وہ تو ایمان کی طاقت یقین ہی ہے اس کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے جو اس کے اندر شرعی احکام کو نافذ کر سکے۔

حضور ﷺ نے اپنے صحابہؓ کو ایمان سکھایا تھا، یہ ایمان، ایمان کی دعوت ہے بنتا ہے، لیکن ہوا یہ کہ ایمان کی دعوت، ایمان والوں میں سے نکل گئی، اس خیال سے کہ ہم تو ہے ہی ایمان والے، کلیے کی دعوت تو دوسروں کے لئے ہے جب کہ اللہ تعالیٰ فرمادہ ہے میں ایمان لاؤ جیسا صحابہؓ ایمان لائے ہیں، ہم اپنے ایمان سے اس لئے مطمئن ہیں کہ ہم اپنے آپ کو غیروں کے مقابلے میں دیکھ رہے ہیں حالانکہ ہمیں ایمان کی اللہ کی طرف سے جو دعوت دی گئی ہے وہ صحابہؓ کو فرمودہ بنا کر کہ ”أَجِدُوا كَيْفَ تَكُونُ الْفُلُكُ“ کہ ایمان لاؤ جیسا صحابہؓ ایمان لائے، تو ایسی مددیں،

ایسی نصرتیں اور ایسے وعدے پورے ہو گئے جو وعدے کاٹنے والوں کے ساتھ پورے کئے ہیں۔
پھر جو ایمان و یقین اس کیفیت کے ساتھ بنے گا اس پر اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا فرمائیں گے
کیونکہ اللہ کے وعدے اس کے حکموں کے ساتھ ہیں اور اللہ کی قدرت وعدوں کیساتھ ہے۔

اللہ کی قدرت اسباب کے ساتھ نہیں ہے، اسباب تو قدرت سے بنے ہوئے ہیں
اللہ نے اسباب بنا کر اپنی قدرت میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی قدرت اسباب کے ساتھ نہیں ہے کہ
جیسے اس وقت اسباب بنا کر لوگ دعائیں مانگتے ہیں، تاہم کے ذہن میں ہے کہ دکان بنانا میرے
لہذا اور میں میں کامیابی اللہ دیں گے، مگر میں حاروں کے ذہن میں ہے کہ زمین بنانا میرے ذمہ ہے
اور اس میں کامیابی اللہ دیں گے، واکٹر کے ذہن میں ہے کہ دکان بنانا میرے ذمہ ہے
صحت اور فلاح اللہ دیں گے، ہرگز یہ راستے کامیابی کے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے اسباب بنائے ہیں
وہ ایمان والوں کے استحسان کے لئے ہے اور غیروں کے اطمینان کے لئے ہیں، اگر دنیا میں کوئی سبب
نہ ہو تا تب بھی ایمان والا کہتا کہ ہماری ضرورتوں کو اللہ پورا کریں گے کہ پائنے والی ذات صرف اللہ
کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں، یہ سارے اسباب قدرت سے بنے ہیں پر قدرت اپنی
ذات میں رکھی ہے، اس لئے یہ بات نہیں ہے کہ اسباب بنانا حار کام ہے اور اس میں کامیابی دینا
اللہ کا کام بلکہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا حارے ذمہ اور کامیاب کرنا اللہ کے ذمہ ہے، اللہ اسباب
دے یا نہ دے ان کی مرضی، یعنی اللہ کے کامیاب کرنے کے مناجات اللہ کے حکامات ہے، اِنَّا كَافِعُونَ
وَالْاَمَّا كَافِعُونَ۔“

حضور ﷺ نے اپنے صحابہ کو وہ یقین سکھایا تھا جس یقین کی بنیاد پر ان کا اللہ کے
ساتھ گمان اللہ کے وعدوں کے اعتبار سے تھا کہ اللہ کا وعدہ حارے ساتھ یہ ہے، اب صحابہ کو یقین
اسباب سکھلا دیے گئے، کیا سکھایا؟ کہ جو شخص پانچوں نمازوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھے گا تو

اللہ اس کی رزق کی عقل دور کر دیں گے، اس کی پیاریوں کو دور کریں گے، اس کو سحر رتی عطا فرما دیں گے، اس کے چہرے کو نورانی بنا دیں گے، یا جس کے گھر میں سورۃ واقعہ کی تلاوت ہوگی تو اس گھر میں قاف نہیں آئے گا۔ یا جو شخص چھ ہاتھوں سے صدقہ کرے گا اس کی پیاری دور ہو جائے گی، مگر لہذا اس سے اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا، یا جو شخص صبح شام یہ دعا پڑھ لے۔ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَاسُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَلَمُكَ نُوْمَانُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْقُرْآنِ لَكَرْبُكُمْ بِمَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَكُنْ وَلَا خَوْفٌ وَلَا لَهْوٌ اِلَّا بِاللّٰهِ الْغَيْبِ لَقَدْ عَلِمْنَا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَاَنَّ اللّٰهَ لَفَا خَاطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ جَلْمًا. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُخَوِّدُ بِكَ مِنْ خَيْرِ نَفْسٍ وَمِنْ خَيْرِ عَمَلٍ فَابْقِ اَنْتَ اَبْلَغُنَا بِصِدْقِهَا مِنْ زَيْنِ عِلْمٍ جَزَا اِیَّاهُ فَتَسْتَجِبْ. تو اس پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔

حضرت ابودرداءؓ کو تین صحابہ آ کر کہتے ہیں آپ کا مکان جل گیا لیکن حضرت ابودرداءؓ کو یقین ہے کہ میں گھر سے دعا پڑھ کر چلا تھا اور اس دعا کے پڑھنے پر اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے تو پھر نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وعدہ خدا فی عین الحال ہے اور حاجت خالق نہیں ہو سکتا مخلوق ہر گزری، ہر آن حاجت ہے اللہ تو اپنے بندوں کے گناہ کے ساتھ ہے۔

ایمان قائلہ کہتے ہیں اس کو ہے کہ اللہ کی خبروں کو تمہارے لئے بھروسے پر یقینی ماننا لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُتَعَمِّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اس یقین کو حاصل کرنا ہے گلے کی دعوت سے، یہ یقین گلے کی دعوت سے ہی ہے گا، حضور ﷺ نے صحابہؓ کو گلے کی دعوت پر مشابہ تھا، ایمان کی مجلسیں قائم ہوتی تھیں ہر آن، ہر لمحہ، ہر مجلس کی بنیاد انہیں تذکروں کو کرنا، یا تو ہم اس کی دعوت دے رہے ہوں یا انہیں تذکروں کو سوچ رہے ہوں، اس لئے کہ محنت میں اسباب آئے ہوئے ہیں، دوس میں اسباب کا یقین اترا ہوا ہے اس لئے کہ یہ چیز محنت میں آئے گی وہ چیز یقین میں آئے گی، جو چیز دعوت میں آئے گی وہ چیز

یہیں میں آئے کی، اس لئے یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اسباب بتائیں اور پھر اللہ کا مہاب کریں گے۔ اللہ تو اسباب بتانے پر اس کو کامیاب کریں گے جس کو اللہ نے احکامات نہیں دیئے ہیں اور انہیں بھی اس کے اسباب میں بھی تک کامیاب کریں گے جب تک دیا میں بسنے والے مسلمانوں میں ایمان کی دعوت نہیں آجاتی۔ جس دن مسلمانوں میں دعوت حق آجائے گی اس دن اللہ ہاں کو ناکام کر دیں گے یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اسباب بتا کر پیش کریں پھر دعا مانگیں کہ اے اللہ تو اس سبب میں کامیابی ڈال دے۔

اس لئے بہت غلطے دماغ سے سوچ کر اللہ کے سامنے اسباب بتا کر دعا نہیں مانگی ہے یا اعمال بنا کر پیش کر کے دعا مانگی ہے۔ دعا اور اسباب کا کوئی جوڑ نہیں ہے، غار کے اندر جو لوگ پنشن ملے تھے اور چٹان نے راستہ بند کر دیا تھا بلقان میں سے ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا اس میں عبادت کا کوئی عمل نہیں تھا، ایک کا عمل اخلاق کا ہے، دوسرے کا عمل معاشرت کا ہے، تیسرے کا عمل معاشرت کا ہے، چوتھے نے اپنا عمل پیش کیا، سبب بنا کر پیش نہیں کیا کہ کوئی کریں بنا کر پیش کرتے کہ اس پتھر کو ہٹا دے بلکہ عمل پیش کیا اور انجی عملوں پر اللہ نے بغیر کسی ظاہری شکل کے براہ راست اپنی قدرت سے چٹان کو ہٹا دیا کیونکہ جب قدرت ساتھ ہوتی ہے تو اللہ کا امر براہ راست آتا ہے جیسے حضرت ابراہیم کے لئے آگ کو براہ راست حکم دیا کہ سلامتی والی بن جائیے جس کا اللہ نے پانی بھیجا اور جو اسباب اللہ نے طود بتائے ہیں وہ خود اپنے ہاتھ سے ہوئے اسباب کے بھی پابند نہیں، اللہ تو براہ راست اپنے حکموں کو استعمال کرتے ہیں جیسے فرعون کے کھالے اور پانی پر براہ راست سینک اور خون کا امر استعمال کیا، حضرت صالح کی قوم کے لئے پھاڑی پر اونٹنی کا امر استعمال کیا، حضرت آدم کی پہلی پر حوا کا امر استعمال کیا، یقین والا اپنے اور اللہ کے درمیان اسباب نہیں رکھتا، ابراہیم نے یہ نہیں کیا کہ جبریل یا ہوا یا سمندر کے فرشتے کے ذریعے میری مدد فرما بلکہ جبریل ان

فرشتوں کے ساتھ آئے تو ان تمام اسباب کا بھی انکار کر دیا اور یہ امتحان تھا حضرت ابراہیم کے یہاں
 تھا، اس لئے جب تک اللہ کا غیر ہمارے دلوں سے نکل نہیں جاتا، اس وقت تک اللہ کی قدرت
 ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی، سب کا ساتھ ہونا یہ امتحان ہے اور اسباب کا مل جانا بھی امتحان ہے، اور
 اسباب سے کام لینا جانا بھی امتحان ہے، یہ بھی نہیں کہ اسباب سے کام لیتے رہیں گے، موتی کے پیچید
 میں درود ہوا، اللہ سے کہا تو اللہ نے ریحان استعمال کرنے کے لئے کہا، درود چلا گیا، پھر کچھ دلوں کے
 بعد اللہ نے درود بھیجا پیچید میں۔

ہم سمجھتے ہیں کہ بیماری ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے اور شفا اللہ بھیجتے ہیں، بھوک تو میرے
 اندر پیدا ہوتی ہے اور کھانا اللہ بھیجتے ہیں، خوف تو میرے اندر پیدا ہوتا ہے ورنہ اللہ بھیجتے ہیں یہ
 بات نہیں ہے، جس طرح اللہ کے یہاں شفا کے خزانے ہیں اسی طرح بیماریوں کے بھی خزانے ہیں
 کھانے کے خزانے ہیں اسی طرح بھوک کے بھی خزانے ہیں۔ تو موتی کے پیچید میں درود بھیجا اور کہا
 کہ ریحان استعمال کرو، استعمال کیا تو درود چلا گیا، کیا ہو؟ ایک سبب تجرے میں آیا، کس کے تجرے
 میں آیا؟ مٹی کے تجرے میں آیا کہ ریحان سے پیچید کا درود چلا جاتا ہے۔ اللہ تو امتحان کے لئے اپنی
 قدرت سے سبب میں کامیابی دیتا ہے۔

ابھی ہم قدرت کو اسباب میں سمجھ رہے ہیں، قدرت اسباب میں نہیں بلکہ اللہ کی ذات
 میں ہے، ہمارے تجربات میں سباب آتے ہیں تو ہم ان سباب کی طرف پھٹتے ہیں، اور قدرت
 ہمارے خلاف ہوتی ہے، اگر کام میں گئے تو یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہیں
 بلکہ اللہ ناراض ہو کر کام ریہ دہناتے ہیں۔ اس لئے فقر و فاقہ میں صبر نہیں گے کیونکہ ماننے والوں
 کے کام جنت میں بنانے کا وعدہ کیا ہے، یہاں دیا میں وہ یہاں والے پریشان ہوں گے جس کا
 ایمان، انتہائی کمزور ہے، اور نہ ایمان و اعمال کا وعدہ کیا ہے کہ یہ بھی خوشگوار بنائیں گے

سب دوسری بار موصول چھے یہاں کی طرف کہ خود اللہ سے یہ دو خطا کی تھی، وہاں یہاں
 استعمال کیا سب شفا فی ثلویث پریشان کہ شفا کیوں نہیں ملی تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے تم ہماری طرف
 آنے سے، اور اس حکم کی وجہ سے تم یہاں کی طرف گئے تھے، اس نے اسباب اللہ کے میر کی طرف
 سے جائیں گے اور سب جا سچے ہیں۔ علم کی طرف سے جائیں گے کہ فناء و کر کے اللہ سے
 ہو، حکم چار کر کے اللہ سے ہو، اللہ نے اطمینان سکے سے حکامات دیئے ہیں، اور سب امتحان
 کے لئے، اللہ سب دے کر پورا کھینچا چاہتے ہیں کہ سب کے حکامات کو چار کرنے سے کامیابی کا
 یقین ہے، اسباب کا یقین ہے۔

دنیا کو اللہ سے سب سے پہلے تاکہ اسباب کا امتحان کیا جائے، جیسے حضرت ابراہیمؑ کا
 امتحان لیا، آگ میں ڈالا جانا ہے۔ حضرت ہریم کو حد کی ضرورت ہے، بڑا سب آیا حضرت
 جبرئیلؑ کہ نہ سے بڑی ولی مخلوق نہیں، اسی کے قد سے، کسی کے بدن سے، کسی کی لہانی سے پوڑائی
 سے کچھ نہیں بننا، جو اللہ کا غیر ہے وہ مخلوق ہے وہ مخلوق کبھی خالق نہیں بن سکتی جن کے یقین میں
 ہوتے ہیں وہ اپنے در اللہ کے در میں اسباب نہیں رکھتے، ان کی نگاہ اللہ پر ہو، اور سب ہوتی ہے،
 ان کی ہر بھی اللہ پر درست کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ نے کوئی سبب سچ میں نہ رکھ کر اللہ نے بھی
 اپنے اور آگ کے در میں کوئی سبب نہیں رکھا، پانی کو ہو، کسی فرشتے کو، کسی قسم کا ٹیکسیکل آگ
 جھگڑنے کے لئے استعمال نہیں کیا بلکہ اللہ نے اپنا امر پر اور اس سے متعلق کیا۔

اسباب کی سببوں سے اور اسباب کے علاوہ یقین سے اسباب کی دعوت کے بغیر نہیں نکلا جا
 سکتا، بروقت مقدر ہوگا علم، اسباب، باب اور علم کے متعلق میں ہیں، اسے کامیاب
 ہو جائیں گے در یقین دعوت سے بے گھر کی دعوت طاہرے خلاف ہے بھن طاہر کے خلاف
 ہو جائے گا اتنا یقین بنے گا، تمام میوں کے ساتھ جو دعوت ہوئے اس میں سبکی ملے گا کہ یقین

دالوں کے لئے پانی میں راتے اور راتے دالوں کے لئے پانی بدست کا سبب اسباب کا نہیں بلکہ ہو ہوگا تو اللہ نے جتنے ہلاکت کے اسباب بنائے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں دالوں کے سے راحت میں استعمال ہو سکتے کہ اللہ یقین دالوں کے لئے اپنی قدرت کا استعمال کر کے اسباب کی شکوہ کو پس رہتے ہیں، مانگی کو سہا پہناتا دیتے ہیں، آگ کو باغ بناتا دیتے ہیں۔

اللہ جل شانہ نے اسباب بنائے، نہ دالوں کے ہاتھ میں نہیں دے دیے بلکہ اللہ نے اسباب بنا کر اپنی قدرت میں رکھے ہیں۔ ان سباب سے ایمان والے فائدہ اٹھا سکیں گے، اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ کے عزائے سے فائدہ نہیں اٹھا پا سکتا، اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لئے کائنات کا یقین لانا شرط ہے، اسباب کا یقین لانا شرط ہے، یہ بات نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو دکان دیدی تو سے کہنے کی قدرت دے دی۔

ہاں کسی کو زمین دیدی تو اسے آگے کی قدرت دے دی۔

ہاں کسی کو بھوی دے دی تو اسے بچ پیدا کرنے کی قدرت دے دی۔

کتنے بے اوار ہیں جن کی بھوی ہوتے ہوئے بچے نہیں ہیں۔

کتنے ہیں جو چھپا روں میں پریشان ہیں۔

کتنے ہیں جو دالوں میں بیمار ہیں۔ کتنے ہیں جو اسباب ہوتے ہوئے بھی محتاج ہیں۔

اللہ نے قدرت کسی کو نہیں دی اور قدرت اسباب میں ہے ہی نہیں، جو یوں سمجھے کہ اسباب میں قدرت ہے وہ تو دنیا میں اسباب بنائے گا، اور جو یقین کرے گا کہ قدرت اللہ کی ذات میں ہے، اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لئے اعمال بنائے گا، میں اللہ کی قدرت سے غافلینے کے لئے زمین بناؤں گا تو سیلاب آئے گا، سوکھ پڑے گا، اولاد لینے کے لئے بیوی رکھوں تو بانجھ ہی رہے گی۔

ایک ہے قدرت کا ساتھ دینا اور ایک ہے اسباب کا ساتھ دینا، سہا پہن کا ساتھ دینے میں

اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، سچا ہے تو دینی طور پر کام بنادے پھر عیش و عشرت کے لئے ناکام کر دے یہی بات ہے کہ تم میں سے جو دنیا چاہے گا وہ عیش و عشرت کے لئے ناکام ہوگا اور آخرت چاہے گا ہم اس کی دنیا بنادیں گے، اللہ کی قدرت اسباب میں نہیں اور حالات کا تعلق بھی اسباب سے نہیں، تو پھر ہمارے ساری منت بے کار ہے، اس لئے بے کار ہے کہ قدرت اللہ کے خلاف ہے، قدرت اسباب بنانے والے کے ساتھ نہیں ہوتی، اس لوگ یہی کہتے ہیں کہ تم پہلے اسباب بناؤ پھر تم اللہ سے دعا مانگو، انہی بات کرتے ہیں، اللہ کو نہ پہچاننے کی وجہ سے قرآن کے خلاف اور حدیث کے بھی خلاف ہے یہ بات صحیح بات یہ ہے کہ تم اللہ سے مانگو اس کو دینے کے مقابلے کے ساتھ اللہ کے مقابلے کیا ہیں؟ اِنَّا كَافِرُونَ اِنَّا كَافِرُونَ یا سکندرجے کے مقابلے ہیں کہ میں تیری عبادت کر کے تجھ سے لیتا ہوں۔

ایک اس کلمے کے خلاف ہیں جو ایک اس کلمے کا خلاصہ ہے، کلمے کی دعوت کلمے کا خلاصہ حاصل کرنے کے لئے ہے، اور حدیث یہ بتا رہا ہے کلمے کے خلاصہ کے بغیر حرام سے بچائیں جا سکتے۔ کلمے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کلمہ اسے حرام سے روک دے، کلمے کا خلاصہ کلمے کی دعوت سے ہوگا۔ کلمے کی دعوت کے بارے میں مسلمانوں میں عام غلط فہمی یہ ہے کہ کلمے کی دعوت تو فیروں کے لئے ہے، ہم تو ہیں ہی کلمے ملے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں۔

ایمان کی دعوت ایمان والوں کے لئے ہے اور فیروں کے لئے ہے اسلام کی دعوت ہے، بڑی غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ ایمان والوں نے ایمان کی دعوت فیروں کے لئے بھی، جب کہ ان کو بتائے تھے ایمان کے واقعی مگر یہ سن بیٹھے غلطی، اب جب ایمان کا دعویٰ آیا تو یہ مسلمان اپنے ایمان سے پوری طرح مطمئن ہو گیا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنا ایمان اس کے اندر آتا جائے گا اسی کے بقدر یہ اپنے ایمان سے گھر سے جتنا جائے گا اور خالق کا خوف اس کے اندر جتنا جائے گا اور جتنا

ایمان کر رہا ہوتا ہے گا اتنا ہی یہاں سے بے فکر و رعب، تعلق جو یہاں جتنی چاہے گی محبوب یوں
 خوبی ہوگی، خیریت کرنا خوبی ہوگی، اور وعدہ دہانی کرے وہوں کو عقیدہ کہا جائے گا، حضرت جلالہ اور جو
 بکڑے کوئی یہاں کا نہیں کیا تھا صرف یقین ہی، کیفیت گھر پر رہی تو انہیں تعلق کا؟ رہو گی۔

جب صبح سے شام تک یہاں کی دعوت دی جاتی تھی تو اندر اس طرح یقین بنا ہوا تھا
 آدمی گناہ کر کے بے چین ہوتا تھا کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ جس آدمی کو ایک عمل سے خوش
 ہو اور مگر بڑا کام ہو گیا ہو تو اس پر غم ہو تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، شریعت حکم سے نہیں چلا
 کرتی وہ تو اندر کا یقین شریعت کا تقاضہ کرتا ہے کہ اس وقت میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔

وہی تو ایمان والے سے گناہ ہو گا نہیں اور اگر ہو گیا تو اس کا میسر سے گناہ سے پاک
 کروانے کے لئے، گناہ ایک صحابی سے گناہ ہو گیا تو سچے آپ کو کر خود پیش کیا، حضور ﷺ نے
 منہ پھیر دیا، آپ چاہتے تھے کہ اسے گناہ ہو گیا ہو لیکن صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے رونا کر دیا، یہ کیوں
 یہاں کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ کسی نے انہیں زنا کرتے ہوئے دیکھا نہیں تھا۔ یہ ان کے اندر کا یقین تھا
 جو یہ کر رہا تھا کہ میں یہاں پاک ہو جاؤں تو آخرت میں نجات پاؤں گا۔ اس لئے کلمے کی محنت سے
 اس مت کو کلمے کی دعوت پر نہ آتا ہے، تاکہ ایمان کی محنت سے وہ یقین ہے جو اللہ کے وعدوں کے
 یقین پر کھڑا کر دے اور اللہ کے اوپر کھڑا کر دے، اور اللہ کے اوامر اور نہی سبب بن جائیں،
 تنہا یہاں سیکھنا فرض ہے کہ پہلے ہمیں سہاب کے یقین سے نکال دے، پھر ایمان کی دعوت کے
 ساتھ اعمال کی دعوت اور آخرت کی دعوت بھی ہر نبی کا طریقہ رہا ہے۔

مسلموں پر جو احادیث آتے ہیں تبلیغیں، پیاریاں، مصیبتیں، عقیدے اور قرآن و غیرہ
 اس میں ایمان والا اگر اپنے حالات کو اعمال سے جوڑے گا تو یہ حالات اس کی تربیت کریں گے،
 بے ایمان حالات کو اسباب کے ساتھ جوڑے گا کیونکہ انہیں اسباب دیتے ہیں، اور ایمان والوں کو

اگلا یہ تو کیا ایمان والے اسباب نہیں اختیار کریں گے؟ ایمان والے تو صرف عمر کی وجہ سے اسباب اختیار کریں گے اور ایمان والا اسباب میں بھی اللہ کے احکام تلاش کریں گے۔

پہلے پہل کو بھی اسباب پر لاؤ، یعنی اسباب پر وہ آئے گا جو ایمان کے ملنے کا مرکز ہیں۔
 مگر صحابہ کرام کے حلقوں سے ایمان جلتا ہے جسے مامت کے موم میں ایمان کے عنصر، امت کے موم میں اعمال کی حقیقت حاصل کرنے کی فکر ہے، یہ سب عام ہو گا جب اللہ رب العزت و العزیز دور ستمی دور عیشی مائیں گے جو صحابہ کے دور میں ہوئی۔

حضرت علیؓ نے اپنے ہر امتی کو کلمے کی دعوت دے کر ۱۱۰ ہجری میں تمام صحابہ آپ جانتے تھے کہ امت کی ہدایت کا ذریعہ ہوں۔ تم انسانوں کی نفع رسانی کے لئے بھیجے گئے ہو (آں مرن) کیا ہے نفع رسانی؟ تم تعارف کراتے ہو اللہ کا ایسی کلمے کی دعوت دے رہے ہو اور ان لوگوں کے اندر سے اسباب کا بیج لگاتے ہو اور اس کے ساتھ یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ خود اپنے اندر اللہ کی ذات اور صفات اور ربوبیت کا یقین رکھتے ہو۔

ہدایت و ہدایت کی دعاؤں سے نہیں، بلکہ ہدایت کی دعا میں بھی کلمے کی دعوت سے قبول ہوگی، جب امت میں سے دعوت نکل جائے گی تو امت میں سے ہدایت کی دعا قبول ہونا ہند ہو جائے گی، یہ کہ کلمے کی دعوت دعا کی قبولیت کے لئے شرط ہے، پس ایمان سے نکلے ایمان کے دعوے نے۔ ایمان کے دعوے نہیں، اللہ کو ایمان کی دعوت ہند ہے، حرموں کا دعویٰ کرے گا کہ پر اللہ امتوں میں دیں گے، کیسے کہا تم نے کہ ایمان لے آئے حالانکہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لَمْ تَقْنُضُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا اَسْلَمْنَا لِلَّهِ رَبِّ الْعَزَّةِ وَ الْعَزَّةِ ہے ہیں یہ ایمان نہیں لائے اسلام لائے ہیں۔

اور جب ایمان نہیں ہوتا تو دین اپنی سطح سے گرتے گرتے غرائض پہنچ جاتا ہے، یہ غرائض کفر

اور اسلام کی آزاد و پور ہیں صرف، اگر یہ دوا بھی سچ سے ہٹ جائے تو بندہ کمر تک پہنچ سکتا ہے، مفسدین نہ ہو جائیں کہ نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں، صرف نماز یا سارے فرائض ہی صرف دین نہیں ہیں۔ فرائض تو کفر اور اسلام کی صرف آڑ ہیں۔ مودنا یوسف صاحب فرماتے تھے امت میں عین کی دعوت ختم ہوگی تو سب سے پہلے معاشرہ مرتد ہوگا کہ نماز پڑھیں گے مگر شکلیں فیروں کی، لباس فیروں کے، نماز پڑھیں گے تھارست غیروں کی، نماز پڑھیں گے شاد ہاں غیروں کی، تو اس نے پور دین نام رکھا ہے نماز کا۔ حالانکہ یہ آخری چیز روٹی ہے اس کے پاس، اس کے بعد کچھ نہیں، اس لئے کہ جس نے نماز کو ہلکا سمجھا اور نماز سے انکار کیا اس نے کفر کیا ہاں دکان کے مقابلے میں نماز کو ہلکا سمجھا۔

صرف نماز کے وعدوں کا انکار، کہ نماز کا انکار غیر ایمان والا تھوڑا ہی کرے گا، ایمان والے پر نماز فرض ہے، تو پھر نماز کا انکار کون کرے گا؟ کہ نماز کے انکار سے مراد نماز کے لغو کرنے سے انکار ہے، کہ نماز روزی کیسے کھینچ لائے گی؟ نماز سے قاری کیسے دور ہوگی؟ نماز سے صحت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ کے وعدوں کا، نماز ہی کفر ہے کہ ایسے راستے پر چلا ہے کہ اس کا کفر پہنچنا یقینی ہے اس لئے کہ نماز کا انکار اور اس کو ہلکا سمجھنا اسے کفر پہنچا دے گا۔

اس لئے جب کلمے کی دعوت امت میں سے نکل جائے گی تو سب سے پہلے معاشرہ مرتد ہوگا، پھر دین مرتد ہوگا، پھر قلب مرتد ہوگا، جب یقین نہیں ہوگا تو یہ، حول کے اعتبار سے چلے گا اور پھر دین اس زمانے کے اظہار سے اوجھل جائے گا، کہ اس کے جیسے حالات ہوں گے اسی کے ہندو دین پر چلے گا، تو پھر اس ناقص دین پر ناکامی آئے گی، جس طرح بے دینی کی وجہ سے ناکامی آئی ہے، حالات آتے ہیں اس طرح کی ناکامی اور حالات ناقص دین، ادھر دین کی وجہ سے بھی آتے ہیں اور ہم ناقص دین پر چل رہے ہیں، کیونکہ ہمارا دین ناقص ہے، اس لئے کہ ہمیں اپنے دین سے کامیابی کا یقین نہیں ہے، اور یقین بنے گا دعوت سے ایمان، ایمان کی محنت سے بنے گا، آج امت

نہ عمل سیکھا یقین نہیں سیکھا اس لئے باوجود عمل کے ناکام ہے اور باوجود اعمال کے باطل غالب ہے، باطل کس کو کہیں گے؟ کہ باطل کہتے ہیں اللہ کے ادا کر کو جن پر وعدے ہیں انہیں یہ کامیابی کا جتنی جب نہ سمجھے، درد دنیا کی شکلوں اور نعمتوں کو یہ اپنا اسباب سمجھے، باطل جب حود ہمارے اندر موجود ہے تو کیسے کامیابی ملے ہر کے باطل پر۔

یہ دعوت کی محنت ہر امتی کی ذمہ داری ہے، بغیر کلمے کی محنت کے یقین نہیں بنے گا، اس امت میں اللہ نے استعداد رکھی ہے، کچھ تکذاب کوئی نمی نہیں آئے گا، بلکہ نبوت و اہل محنت ہی اللہ نے ایک ایک امتی کے حوالے کر دی ہے اس لئے اب تک کی گزری ہوئی زندگی پر استغفار کرے کہ ہم نے، اب تک یہ بات نہیں سمجھی کہ ہم انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہیں، بڑے جرم اور توبہ کرنے کی بات ہے کہ میں آج تک اپنے آپ کو تاجر سمجھتا رہا، میں اپنے آپ کو کاشت کار سمجھتا رہا۔

نہیں میں تو نبی کا امتی ہوں اور بحیثیت امتی ہونے کہ میرے ذمہ نبوت والا کام ہے، جتنا اس راہ میں پھرے گا اور جتنی دعوت دیں گے اپنا یقین بنے گا اور راستہ صحیح یقین اور عمل پر آئے گی اس کے لئے موجود قربانیوں سے آگے بڑھے اور ہر سال چار چار مہینے لگانے کی باتیں کریں۔

(خلد صہ ملفوظات حضرت مولانا مسعود صاحب دامت برکاتہم)

نسبت

پوری کائنات کو اللہ نے اپنے امیر گس سے پیدا فرمایا، اور جس مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتی، لیکن انسان کو اللہ نے تعویذ اس اختیار دیا ہے مجھے اور برے کا، اگر انسان بھلائی کی باتوں سے محنت کرے گا تو انسان فرشتوں سے بھی اونچا چلا جاتا ہے، اور اگر برائی پر محنت کرتا ہے تو انسان جا نور بن جاتا ہے، بلکہ جا نور سے بھی گہرا گزرا بن جاتا ہے۔

انسان کے سامنے دو راستے ہیں خیر کا یعنی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے بتائے ہوئے راستے پر انکی مرضی کے مطابق چلے، اور دوسرا راستہ شر کا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کے خلاف اور اپنی سن چاہی زندگی گزارے، اور اگر اس طرح زندگی گزارے گا تو پھر جہنم میں اس کی کوئی مرضی نہیں چلے گی، نہ یہ سلسلہ بن پھر جو اس میں اسد و ماہم پھر جہنم میں اس کی کوئی مرضی نہیں چلے گی، وہ لوگ جہنم سے نکلنے کا مادہ کریں گے حالانکہ وہ اس سے نکل نہیں سکتے، اور ان کے لئے جہنم والا عذاب ہوگا۔

اب اگر اس نے اپنی مرضی کو قربان کر کے اللہ کی مرضی پوری کر دی تو یہ اس نے بدو، جیسے کہیت میں اس میں اتباع بدو، تو جب اسے گا تو سمن بن کر نکلے گا، اسی طرح انسان اگر اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں بدوے گا، اور قربان کر دے گا تو انسان کی مرضی آخرت میں اگے گی، و لکم فیہا ما تشہون، لفسکم و لکم فیہا ما تدعون، جنت کے بندہ تم کو وہ سب کچھ ملے گا جسکی تمہارا نفس خواہش کرے گا اور جس کو تم چاہو گے، اس طرح دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اس لئے کہ اسی پر آخرت کی درد بخدی زندگی بننے اور بچنے کا دار و مدار ہے۔ انسان کو اللہ نے دو نعمتیں دی ہے ایک جان، اور سراپا، اب انسان کی چار نسبتیں ہیں، دن چاروں پر جان اور اس کا نام ہے اللہ کے حکم اور نبی ﷺ کے مطابق (۱) عام جانداروں و انسانیت، جیسے بھوک، لگے تو کھا، پیاس لگے تو پینا، گرمی سردی کا انتظام کرنا اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ (۲) فرشتوں، دی لہست، جو عبادت کے ذریعہ پوری ہوگی، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، (۳) مخلوقات خداوندی و انی مست، یعنی اخلاق اور بھرو دی پر، یعنی بھوکوں کو کھانا کھلے، کیوں کہ راق کا خلیفہ ہے، دوسروں پر رحم کرے کیوں کہ خیم کا خلیفہ ہے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرے کیوں کہ عفا کا خلیفہ ہے، (۴) نبوت نبوت، انی مست، کیوں کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی ہی نہیں، بہد اذوت والا کام کرے۔

یہی نسبت پر اپنا جان مال اتانے جتنے کی ہمیں ضرورت ہے جیسے بیت الخلد میں ہم
 تاحی وقت لگاتے ہیں جتنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری نسبت فرشتوں والی یعنی عبادت
 نور و روزہ، زکوٰۃ اور حج، عبادات کو ایسے طریقہ پر کرنا ہے کہ عبادت کا حراج پیدا ہو جائے، یعنی نہ زکا
 اس طرح پڑھنا کہ اللہ کے حکموں پر جان لگانے کا حراج پیدا ہو جائے، کیوں کہ پوری جان کو اللہ
 کے حکموں پر لگانا ہے، اور پورے بدن کو اللہ کے حکموں میں بکڑنا ہے، آنکھ، کان، زبان، ہاتھوں میں
 جکڑ ہوا، ہاتھ ہتھ پر پابندی، حتیٰ کہ دل و دماغ پر پابندی ہوتی ہے، مگر نماز و ہر طرح نسان کے اندر
 پیدا ہو جائے تو نہ لڑکے باہر بھی ہتھ کے حکموں کا پابند ہوگا۔

زکوٰۃ ایسے طریقہ پر دی جائے کہ مال کو اللہ کے راستہ میں، خیر کے کاموں میں کھرج
 کرنے کا حراج پیدا ہو جائے، نور و روزہ کا حراج یہ ہے کہ اپنے تقاضوں کو روکے گا حراج چھو
 جائے، جب انسان کے اندر تقاضوں کو روک کر جان و مال لگانے کا حراج بن جائے تو اب نسان
 'انسی جہا علی الارض خلیفۃ' یعنی خلافت کا حق ہوا کرنے والا بنے گا۔

اللہ نے انسان کو عدل و انصاف اور اخلاق و احسان کا حکم دیا ہے، ان المسبب بالامر
 بالعدل والاحسان، 'اب آدمی صرف روزہ کے اندر ہی نہیں بلکہ جہاں ضرورت پڑے گی اپنے
 تقاضوں کو روک دے گا، صرف زکوٰۃ کے اندر ہی مالی نہیں لگے گا بلکہ جہاں ضرورت پڑے گی
 وہاں لگائے گا، جب یہ چیزیں انسان میں پیدا ہوگی تو اخلاق انہیں کے معاملات و معاشرت بھی
 بنے گی، جس کے نتیجے میں وہ دوسروں پر جان و مال لگائے گا، اور جان و مال لگانے میں اپنے
 تقاضوں کو روکے گا۔

عدل و انصاف کے معنی یہ ہیں کہ تیرے ذمہ جو کام ہے وہ کر، لہذا زکوٰۃ ادا کرے گا تو یہ
 عدل و انصاف میں آئے گا، لیکن زکوٰۃ کا بل ختم ہو گیا لیکن ضرورت مند باقی رو گیا یا کوئی پریشان

حالت ہے، اس کو حواس سے گاہ بہ طور حواس و ادراک کے ہوگا، اس طرح اس کی سرور میں ہر ایک نئی پوری ہوگی۔ اب یہی کی نیابت میں جو کام ہمیں ملتا ہے اس کے وسیع لوگوں کی ہمیشہ ہمیشہ کی سرور است ہے وہ پوری ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف جاتی رہے گی، اور ہم سے کتنی خوش ہوگا۔

نسان جو محبت کرتا ہے اس سے دو مایہ تیار ہوتی ہے، ایک مایہ ساد کے اندر جاتی ہے۔ ایک مایہ انسان کے باہر جاتی ہے انسان کے اندر جو مایہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یا تو ایمان بنے گا یا کفر ہے گا، علم بنے گا یا جاہلست بنے گی، لہذا وہ ایمان بنے گا یا غفلت بنے گی وغیرہ، اور جو انسان کے باہر مایہ جاتی ہے اس سے جائیداد بنے گی، اس بنے گا، بڑی دکان بنے گی، چھوٹی دکان بنے گی وغیرہ۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مایہ پر جو نسان کے باہر جاتی ہے اس پر کامیابی اور ناکامی کا کوئی دار و مدار نہیں بنایا، کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ انسان کے اندر جو مایہ جاتی ہے اس کو کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار بنایا، اگر اندر کی مایہ بن گئی تو دنیا اور آخرت کی زندگی بن گئی، اور اگر اندر کی مایہ بگڑ گئی تو دنیا اور آخرت کی زندگی بگڑ گئی۔

دنیا کی مادی چیزیں بدن کی ہی ہے، اور حضور ﷺ کے طریقوں اور سنتوں کی مثال روح کی ہی ہے، بدن میں روح ہوگی تو کام کرے گا، روح کے بغیر بدن کام نہیں کرتا، ایسے ہی حضور ﷺ والا طریقہ، اگر زندگی میں ہے تو اللہ سے کام لے گا اور اگر حضور ﷺ کا طریقہ زندگیوں سے نکل گیا تو آدمی جہنم کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور آخر میں اللہ جل شانہ سے جہنم میں ڈال دیں گے، جس کی وجہ سے وہ ناکام اور برباد ہو جائے گا، حضور ﷺ کا طریقہ نہیں ہے تو اس کی مثال یہ ہے جیسے آپ کے گھر میں دس پہلوان ہیں، لیکن اس دس پہلوانوں کی جان ٹکلی ہوئی ہے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، تو ان پہلوانوں کی لاشیں آپ کے کسی کام کی نہیں ہے، اسی طرح جب ایک آدمی سے حضور ﷺ کے طریقہ کو چھوڑ کر چند بڑے بڑے کامے بنائے یا چند روٹ لٹیت بنائے اور بڑا جسم کی

کار میں خیر کی تو سمجھو کہ وہ شخص لاشیں تیار کر رہا ہے۔ اسی طرح حضور ﷺ کے طریقہ کو چھوڑ کر جتنی بھی دنیا بتائی جاوے گی وہ لاشیں ہیں ان میں کیڑے پڑیں گے۔

اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے جتنے وعدے ہیں وہ بالکل صحیح ہے لیکن وعدہ ہے جب پورے ہوں گے جب اعمال جائداد ہوں اور عمل طاقتور ہو، خالی عمل کا ڈھانچہ ہو تو ان پر کوئی وعدہ نہیں ہے، اس کی مثال یہی ہے کہ جب بھینس طاقتور ہوگی اور تندہ راست ہوگی تو دودھ دلا دے گی، لیکن اگر صرف بھینس کا ٹوٹو ہو یا بھینس سری ہو تو یہ تو اس سے دودھ ملے گا اور نہ سچی اہل راہ صحت کر کے احماس کو جاندار بنانا چاہئے گا۔

مگر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ جائداد بن گئے تو اب اللہ کے وعدے دنیا کے بھی دور آخرت کے بھی پورے ہو گئے نماز پر اللہ کا وعدہ کامیابی کا مذکر پر ایمان کا دروازہ پر تقویٰ کا ہتھیار پر برکتوں اور اللہ کی مدد کا، اور مرتے وقت فرشتوں کا استقبال، قبر میں جنت کی کمز کی کا کھل جانا، عشر میں عرش کا سایہ، حساب کی آسانی، ملی صراط سے آسانی کے ساتھ گزرنا، مگر جنت میں ختم نہ ہونے والی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ آمین

(ملفوظات حضرت مولانا محمد عمر صاحب دہلی پوری)

اللہ سے جوڑ

محترم بزرگوار و مشہور عظیم الشان نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں استعمال کرنے والا بنایا ہے، حاکم اور بے جان چیزوں کو اس دنیا میں انسانوں کا استعمال کرتا ہے، کوئی اور مخلوق یا اعتبار مخلوق ہونے کے لئے خود استعمال ہو سکتی ہے خود دوسری مخلوق کو استعمال کر سکتی ہے، لہذا یہی خود ہونا استعمال نہیں کر سکتی، ہونا خود استعمال نہیں ہوتا، اسی طرح دوسری بے جان چیزیں ہیں یہ بھی خود استعمال نہیں ہو سکتی، اور جتنی جاندار مخلوق ہیں ان میں سے بھی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو ان چیزوں کا استعمال کرے،

اللہ تعالیٰ نے استعمال کی مصلحت انسان میں رکھی ہے، چوں کہ اس سے کائنات کا استعمال کروانا
کام لینا تھا، اس لئے استعمال کا حکم عطا فرمایا۔

اب پڑھائیے پڑھا دیجاتی ہو شیری ہو، چیزوں کا استعمال کرنے والا ہوگا، یہاں
تک کہ چھوٹا سا بچہ بھی چیزوں کا استعمال کرنے والا ہے گا، بچوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ سے ہر
چیز پر اس بات کی مہر لگا دی ہے اس بات کا امر لگا دیا ہے کہ بناو یہ عقیدہ، یہاں یہ بندہ جس طرح
تہوار استعمال کرے اس طرح استعمال ہوتا ہے اور بے چوں و چرا استعمال ہوتا ہے۔ ایک لکڑی
ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے فلاں کام میں مت لو، مجھے عمارت کے کام میں لے لو اس میں ہٹی
مرضی کی بات ہے، چاہے اس سے عمارت میں لگائے، چاہے اس کا تیر بٹا دے، چاہے ایندھن بنا دے
ایک لوہا یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کیا بناؤ کیا نہ بناؤ، یہی نہیں بلکہ ایک جانور یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اہل
میں نہ جوتو، مجھ سے کوئیں کا پانی نہ پھینکو، مجھ پر یو جوتو لاؤ، مجھے گاڑی میں جوت کر اس طرح اس
بھر کام مت لو، یہ کچھ نہیں کہہ سکتا، انسان کے آگے بے نیس ہے، لاچار ہے، انسان جس طرح
چاہتا ہے استعمال کرتا ہے، جب تک جی چاہتا ہے کھیت میں جوتے رکھتا ہے، جب جی چاہتا ہے
گاڑی میں جوت لیتا ہے، جب جی چاہتا ہے جوت کر کے گوشت استعمال میں لاتا ہے، جب جی چاہتا
ہے اس کی کھان کے جوئے بنالیتا ہے۔

نسان کے آگے ساری چیزیں کو بے نیس اور لاچار بنا دیا، گویا سخر کر دیا، اور انسان کو اس کا
استعمال کرنے والا بنا دیا، کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو کسی نہ کسی چیز کو استعمال نہ کرنا ہو، اللہ جل شانہ
نے انسان کو پیدا کرنا اعتبار سے یہ بات عطا فرمائی ہے کہ اسے چیزوں کو استعمال کرنا ہے اور چیزوں کو
اس کے ہاتھ میں آکر استعمال ہونا ہے، اور جو بھی چیزوں کو استعمال کرتا ہے وہ اس بات کی عدم مت
ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے، صاف ساری کائنات کے استعمال کرنے والے تو اللہ ہی ہیں، لیکن اللہ نے

اپنے غلیفہ کو اس کا کچھ درجہ میں اختیار عطا فرمادیا ہے، کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کرے۔

اب انسان جن چیزوں کو استعمال کرتا ہے وہ ساری چیزیں بزبان حال یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو بے بس لاچار ہو کے استعمال ہو رہے ہیں حالاں کہ تم ہمارے خالق اور مالک نہیں ہو، ہمیں تو خالق اور مالک نے تمہارے سامنے بے بس کر دیا ہے لیکن اگر تم اپنے آپ کو اس طرح بے بس نہیں کرتے جس طرح ہم تمہارے آگے بے بس ہیں، اس طرح تم نے اپنے آپ کو خالق و مالک کے آگے بے بس نہیں کیا تو تمہاری ٹیم نہیں ہے، ہر چیز بے پکار یا کر کہہ رہی ہے۔

جس طرح ان چیزوں میں سے کسی کی کوئی مرضی نہیں ملتی اسی طرح انسان کو چاہئے کہ وہ اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو بے بس اور لاچار کر دے، کہ تم ہمارے مالک ہو، جس طرح چاہا استعمال کرو، ہماری کوئی خواہش نہیں، کوئی تمنا نہیں، کوئی ارمان نہیں، کوئی مرضی نہیں، کوئی ذوق نہیں، کوئی شوق نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، جس طرح چاہیں آپ ہمیں استعمال کریں۔

گویا یوں معلوم ہوا کہ چیزوں کے استعمال میں انسان کی کامیابی نہیں ہے، اپنے استعمال میں انسان کی کامیابی ہے، یہ لاکھ چیزوں کا استعمال کرتا ہو کامیاب نہیں ہوگا، جب تک یہ اپنا استعمال اللہ کی عطا کے مطابق نہ کرے، جنہیں خدا اپنی ذات سے استعمال ہونا آگیا اگرچہ ان کے پاس ٹھک ہے نہ مال ہے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جنہیں دنیا کی چیزیں مل گئی مگر انہوں نے اپنے رب کو پہچاننا نہیں اور اس کی عطا کے مطابق اپنا استعمال جانا نہیں، تو ان کے لئے ہلاکت ہے اور تباہی ہے اور بربادی ہے، پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنے دئے ہوئے جو ہر انسان کے اندر ہیں ان سب کا صحیح استعمال کرنا جنہیں آتا ہے وہ ہوں گے کامیاب۔

انسان کا خدا چاہتا، استعمال، اولین استعمال ہے، اور چیزوں کا استعمال ثانوی (دوسرے نمبر

پر استعمال ہے، چیزیں بعد میں استعمال ہوگی اور چیزوں کے لئے انسان پہلے استعمال ہوگا۔ مخلوق
جیب میں ضرور ہے تو سیر کے لئے پہلے خیال چلے گا، ارادہ چلے گا، غناء چلے گی، دماغ کے بعد ہاتھ ہے
گا، پھر ہاتھ جیب میں جائے گا، پھر سیر لگے گا، موٹر چلانے سے پہلے ارادہ چلے گا، پھر چنے آپ
چلا کر موٹر میں بیٹھائیں گے، پھر موٹر کے چلانے سے پہلے گاہ چلے گی، تو پہلے انسان استعمال ہوگا پھر
چیزیں استعمال ہوگی، پوری کائنات کے استعمال میں پہلے انسان استعمال ہوگا اور بعد میں چیزیں
استعمال ہوگی۔

اب اگر پہلا ہی استعمال ہوگا اور یہ ہاتھ بگڑا ہوا ہو، یہ نگاہ بگڑی ہوئی ہو، یہ دوس بگڑا ہوا
ہو، یہ سب غلط استعمال ہو رہے ہوں تو پھر کالونی میں خیر نہیں آنے کی دماغ سے انبیاء نے یہ بات
سمجھ لی کہ بے چیزوں کے استعمال کرنے والے انسان یہ نہ سمجھ لے کہ چیزیں ہرے ہاتھ میں آنے
سے کامیاب ہو جاؤں گا دماغ لئے کہ چیزوں کا بھی کسی سے جوڑ ہے، وہ آواز دہنیں ہے، ہاتھ دے
لے ہے کام نہیں چھوڑ دیا، دماغ کے استعمال پر کسی کو قدرت نہیں سوائے اللہ کے، اللہ کی ہر ادارہ
خاصہ اور جس صفت کے لئے وہ بنا دیا ہے وہ چیز اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، گوئی
اللہ نے اصل استعمال اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، پھر وہ ہری استعمال انسان کے ہاتھ میں دیا ہے۔

اب انسان کیا سمجھ رہا ہے؟ کہ چیزیں ہیں اور میں ہوں، کوئی تیسرا ہے ہی نہیں، یہ تیسری
ذات کو پہچاننا نہیں، ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ چیزیں ہیں اور میں ہوں، اس کام میں کیا، انبیاء نے کہا
تمہارا اور شکلوں کا جوڑ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اصل جوڑ تو شکلوں کا اور خدا کا ہے، نصیحت کا اس سے
ساتھ جو جوڑ ہے وہ کچھ بھی نہیں، نصیحت کا خدا کے ساتھ جو جوڑ ہے وہ اصل ہے، حکومت کا اس سے
ساتھ جو جوڑ ہے وہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، حکومت کا خدا کے ساتھ جو جوڑ ہے وہ اصل ہے، اور ای
اصل جوڑ پر فیصلے ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ایسے درست قدرت والے ہیں کہ جس چیز کو جہاں چاہیں جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، وہو فعال لما یوجد اصل استعمال کرے والیں وہ ہیں، اور میں؟ میں تو بے اندر کی کسی چیز کو بھی استعمال نہیں کر سکتا، مثلاً روٹی کھائی تو روٹی آپ کے خلق کے نیچے اتری، آپ یہ سمجھیں کہ روٹی میرے اندر میں گئی حارر کہ یہ لقمہ جو آپ کے اندر میں چلا گیا آپ کے ہاتھوں سے باہر ہو گیا، آپ کے اختیار میں ہے؟ کیا ہو، اس پر نفع ہو یا نقصان ہو، اس سے بیماری بنے یا تندرستی بنے، بھگم بنے، خون بنے، ہیضہ بنے، کیا بنے؟ آپ کے اندر کی چیز بھی آپ کے اختیار میں نہیں، تو ہر کائنات کی چیز کو کسی آپ کے اختیار میں ہے۔

جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ آجائے گی تو یوں ہو جائے گا اور یہ آجائے گی تو یوں کر لوگا، لیکن جب یہ معصوم ہو جائے کہ ہر چیز سے خدا کا جوڑ ہے تو بجائے چیزوں کے ساتھ جوڑ پیدا کرنے کے آدمی خدا سے جوڑ پیدا کرے گا، ادھر چیزوں کا خدا سے جوڑ اور ادھر انسان کا خدا سے جوڑ، اس پر خدا کی طرف سے فیصلے ہوں گے، اب چیزوں کا تو براہ راست خدا سے جوڑ اور ہمارے چیزوں سے جوڑ تو کام نہیں بنے گا۔

ایک چھوٹا بچہ بھی سمجھ بیٹا ہے کہ دکان کی چیزوں کا دکاندار سے جوڑ ہے، اب وہ دکاندار سے بات کرے گا، چیزوں سے براہ راست بات نہیں کرتا، دکاندار سے بات کر لو، وہ ساری چیز آپ کے ہاتھ میں دے دے گا، مثلاً مجھے کپڑا چاہئے اور کپڑے دسے کی دکان میں سینکڑوں طرح کے کپڑے ہوں، میں جو کپڑا دیکھوں، وہ پسند کروں اس سے کھوں تو میرے ساتھ چل، تو بہت اچھا کپڑا ہے، میں تیری یوں قیمت دوں گا اور یوں دوں گا، کیوں تجی کپڑا آسکتا ہے؟ بچارے بے بس ہیں لاچار ہیں، تو یہ ساری دنیا کے لوگ احمق ہیں، بے وقوف ہیں، جو چیزوں سے براہ راست معاملہ کرتے ہیں، اور چیزوں والے کو بچا نئے نہیں کہ اصل چیز والا وہ ہے، اس سے معاملہ کر لو تو یہ ساری

کی ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے کہ لہجے سے اور اگر وہ آپ کے ہاتھ میں نہ دے اور دوسروں کے ہاتھ میں دے دے تو اس کا قلع آپ تک پہنچا دے گا کہ اصل تو قلع چاہئے اس سے کام نہ چاہئے، مگر وہ چیز چاہے کسی اور کے ہاتھ میں کیوں نہ ہو، آپ کا کام بن جائے گا۔

جناب رسول ﷺ ہمیں حقیقت دلانے آئے تھے، مگر ہری تھکے دلوانے نہیں آئے تھے، پتہ اللہ جل شانہ نے بغیر ضابطہ کے دینا طے کر رکھا ہے جسے چاہیں دیں، بلکہ جو مختار یا دہ نامہ مان ہوگا اسے زیادہ دیں گے، اس لئے کلی چیز کا استعمال ٹھیک ہو، اور استعمال ٹھیک ہونا کسے کہتے ہیں؟ جتنا استعمال خدا کے امر کے خلاف ہو رہا ہے، خدا کے امر سے ہٹ کر ہو رہا ہے، اپنی فضا کے مطابق ہو رہا ہے، جتنا میزان کے تابع ہو کر ہو رہا ہے، جتنا حالات کے تابع ہو کر ہو رہا ہے، یہ سب لحاظ استغناء ہو رہا ہے، جتنا انہ نیت کا استعمال خدا کے امر سے ہٹ کر، جس جس کے تابع ہو کر ہو رہا ہے، یہ سب لحاظ استغناء ہو رہا ہے۔

تہارت اس کو کہتے ہیں جس میں انسان کا اپنی انہ نیت کا استعمال تہارت کے تابع ہو کر ہو، تہارت میں اپنی انہ نیت کا استعمال خدا کے حکم کے تابع ہو کر ہو اس کا نام عبادت ہے، حکومت کے حالات کے تابع ہو کر جو استعمال ہو اس کا نام حکومت اور جو حکومت کے نقشے میں رہ کر اللہ کے امر کے تابع استعمال ہو اس کا نام عبادت۔

جتنا اللہ کے امر کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اس میں ایک تو خرابی شاکت ہیں، جو حاجت کے نام پر اور ضرورت کے نام پر ہماری زندگی میں داخل ہو گئی ہے، اس لئے جتنی غیر ضروری چیزیں ہیں جن پر حیات موقوف نہیں، ماسک تمام غیر ضروری چیزیں کو زندگی سے نکال کر پیچک دو، جس طرح کھینچی کرنے والا جس دانہ کو نکالنا چاہتا ہے اس کے علاوہ جتنی گھاس پھوس اگتی ہے ان سب کو اکھاڑ کر پیچک دیتا ہے، مگر وہ گھاس پھوس کو اکھاڑ کر نہ پیچکے تو جس چیز کی بچہ اور وہ چاہتا

ذریعہ نجات ہے۔ معرفت کی صداقت اور اسعد اقلب کو عطا کی گئی ہے اعضاء کو نہیں، قلب ہی ہر
 اور ہمت کا علم ہے، دینی حق تعالیٰ سے قریب ہے۔ وہی اللہ کے لئے عمل پیرا اور حق میں سرور ہے
 و جہد ہے، قلب ہی سے عقلی امور منکشف ہوتے ہیں، باقی تمام اعضاء قلب کے تابع ہیں اور اس
 کے لئے آلات اور خدمت گزاروں کا درجہ رہتے ہیں، اور دل بنا سے اس طرح کام لیتا ہے جس
 طرح ہا قلب اپنے علام سے، حاکم اپنی رعایا سے کام لیتا کرتا ہے۔

مگر قلب غیر اللہ سے پاک ہے تو وہ ہر گاہ خداوندی میں مقبول ہے اور غیر اللہ میں مشغول
 ہے تو محبوب ہے یا ناپسندیدہ، تکبر اور امر و نواہی کا تعلق قلب سے ہے، اور مولانا کا صاحب بھی
 قلب ہے، یہی قرب الہی کی سعادت سے بہرہ مند رہتا ہے، اور یہی حکم الہی سے روگردانی پر قرب
 کا مستحق قرار دیا جاتا ہے، اللہ کی حقیقی طاعت قلب کا عمل ہے، اعضاء کی عبادت اسی عمل کا منظر
 ہے، معصیت بھی قلب کا فعل ہے، اعضاء کی سرکشی، تجرد و فواحش کا ارتکاب یہ سب اسی فعل کا رد
 عمل ہے، قلب کے اجائے سے اعضاء کے محاسن اور اس کی تاریکی سے اعضاء کے قیام ظاہر ہوتے
 ہیں، برتن میں سے وہی چیز چھلکتی ہے جو اس میں ہوتی ہے۔

دل کا حال یہ ہے کہ اگر انسان اس کی معرفت حاصل کرے تو وہ اپنے نفس کی معرفت
 حاصل کر لیتا ہے، اور اس سے جا مل رہے تو اپنے نفس سے جا مل رہ جاتا ہے، اور نفس کی جہالت
 باری تعالیٰ کی معرفت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، اس لئے جو شخص اپنے نفس کو نہیں پہچان سکا وہ غیر نفس
 (دوسرے) کو کیسے پہچانے گا؟ اکثر لوگ اپنے دلوں و غلوں سے ناواقف ہیں، اس کے اور
 باری تعالیٰ کے درمیان حجاب حائل ہے

(۱) قلب ایک روحانی ربانی طبع ہے، جس کا اس جسمانی قلب سے تعلق ہے، اور یہی طبع

انسان کی حقیقت ہے۔

(۲) نفس دو شے ہے جو انسان کے اندر غضب اور شہوت کی قوتوں کا جامع ہے، مویہ کے یہاں نفس وہی ہے جو مذہب و ملت کا جامع ہو سکی لئے وہ کہا کرتے ہیں کہ نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا اور انکی شہوتوں کا قلع قمع کرنا ضروری ہے تاں حضرت علیؓ کے اس ارشاد کا غناء بھی یہی ہے کہ تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے پیلو میں ہے، نفس انسان اور ذات انسان یہی ہے، البتہ یہ نفس مختلف حالات میں مختلف صفت کے ساتھ متغیر ہوتا ہے، چنانچہ جب وہ اخلاص کے ساتھ ظہر جاتے، اور شہوت سے جنگ کرتے کرتے اس کا خطرہ بزدلی ہو جانے لڑا سے نفس مطمئنہ کہتے ہیں، اللہ کا ارشاد ہے 'لَمَّا يَلْعَبُ الْنَفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ لِرُجْعَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاحِبَةً مُّوْطِنَةً'۔ انسان والی روح اپنے پروردگار کی طرف جملہ اس طرح کہ تو اس سے خوش ہو، ورنہ تجھ سے خوش۔

اور ایک نفس وہ ہے جو کمال اخلاص کی صفت سے محروم ہو لیکن اخلاص میں محذور تصور پر اپنے آپ کو لغت سلامت بھی کرتا ہو اسے نفس اولیہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے 'لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمُتَوَكِّلُ' میں قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے لاپرواہی سے مرے۔ ایک نفس وہ ہے جو خواہشات نفس کے بہاؤ، کو نہ روک سکے، اور خود کو اس کے پروردگار سے دور کھینچتا ہے۔

(۳) روح ایک ایسی عجیب و غریب ربانی شے ہے جس کی حقیقت اور ماہیت کے ادراک سے اکثر عقلمند قاصر ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے 'قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي' آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے نکلے۔

(۴) عقل، حقائق امور کے علم کا نام ہے، اور اس صفت کا مکمل قلب ہے، کبھی عقل سے مراد علوم کا ادراک کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ قلب کا خاصہ ہے۔

قرآن کریم اور حدیث شریف میں جہاں کہیں قلب کا لفظ آیا ہے وہاں اس سے اشیاء کی حقیقت کا ادراک کرنے والی قوت مراد لی ہے، یقوت انسان کے بعد موجود ہے، اس کے لئے لفظ

قلب بطور کنایہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ اس قوت مدد کو اس قلب سے مخصوص مناسبت اور خاص تعلق ہے، اگرچہ وہ قوت تمام بدن سے متعلق ہے اور ہر عضو سے کام لیتی ہے لیکن اس کا تعلق اعضاء بدن سے براہ راست نہیں ہے، بلکہ قلب کے واسطے سے ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قلب جسائی اس طیفیرہ مذکورہ کا مکمل، دراصل سلطنت اور سواری ہے، حضرت اہل تسبیح نے قلب کو عرش اور سینے کو کرسی سے تشبیہ دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ طیفیرہ مذکورہ سے قلب اور سینے کو وہ نسبت حاصل ہے جو نسبت عرش و کرسی کو اللہ تعالیٰ سے ہے۔

قلب کے لشکر

قلب کے دو لشکر ہیں، ایک وہ جو ظاہری آنکھ سے دکھائی دیتا ہے، مثلاً ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، زبان اور دوسرے تمام اعضاء شامل ہیں، اور باطن میں غضب اور شہوت، یہ سب اعضاء خود جسم کے ظاہر میں ہوں یا باطن میں، قلب کے خادم ہیں، اور انہیں اس کی اطاعت کا پابند کر دیا گیا ہے، وہ ان میں جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے وہ اپنے وظیفے سے روگردانی کی قدرت نہیں رکھتے، اور نہ اس کے خلاف عمل کرنے کا یا رکھتے ہیں، مثلاً جب آنکھ کو کھلنے کا حکم ہوتا ہے تو وہ کھل جاتی ہے، بند کرنے کا حکم ہوتا ہے تو بند ہو جاتی ہے، تمام اعضاء کا یہی حال ہے۔

بعض وجود سے ہاری عقل کے لئے فرشتوں کی اطاعت کے مشابہ ہے، چنانچہ فرشتے فطری طور پر مطیع ہیں، ان کی عقلیت کا مقصد اطاعت ہے، اور وہ اس مقصد سے انحراف نہیں کر سکتے ہیں البتہ فرشتوں کی اطاعت اور اعضاء کی اطاعت میں ایک فرق ہے اور وہ یہ کہ فرشتے اپنی اطاعت کا حکم رکھتے ہیں جب کہ اعضاء کی اطاعت میں یہ بات نہیں ہے، آنکھ سے کھلنے کے لئے کہا جاتا ہے تو وہ کھل جاتی ہے لیکن نہ اسے اپنے وجود کی خبر ہوتی ہے اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے حاکم، قلب کی اطاعت میں مکمل رہی ہے۔

جس طرح قلب و ماہ سلوک کا سترنے کرنے کے لئے سواہی اور راز راہ کا محتاج ہے اسی طرح احوال و اخلاص کی بھی ضرورت ہے۔ بطور یہ سترہ ستر ہے جس کے لئے دے پیدا کیا گیا ہے، 'وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون' یعنی میں نے جنات اور انسان کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری اطاعت کریں۔ قلب کی سواہی بدلتا ہے، علم اس کا زور واد ہے اور اس زور واد کے حصول کا ذریعہ نیک اعمال ہیں۔ کسی بندے کے لئے ممکن نہیں کہ وہ دنیا میں قیام رکھے بغیر اللہ تک پہنچ سکے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کو آخرت کی محنت کہا جاتا ہے، بحرِ مال کی منزل تک پہنچنے کے لئے اس منزل سے زور واد لینا ضروری ہے۔

منزل تک پہنچنے کے لئے بدن سواہی کے وجہ میں ہے اس لئے اس کی گرائی اور حفاظت بھی ناگزیر ہے، بدن کی حفاظت اس طرح ہوگی کہ اسے وہ مقدار دی جائے جو اس کے موافق ہو اور اس غذا سے روکا جائے جو اسے ہلاک کر سکتی ہو، حصولِ غذا کے لئے وہ فکریوں (سپاہی) کی ضرورت ہے، ایک باطنی یعنی شہوت (جو کہ دغیرہ کی شہوت) اور دوسری ظاہری یعنی باطن اور دیگر اعضا جن سے غذا فراہم ہوتی ہے، اسی طرح مہلکات سے بچنے کے لئے بھی وہ فکری دے گئے ہیں، ایک باطن میں، جو غلبہ کہلاتا ہے اس کی وجہ سے انسان مہلکات دور کرتا ہے اور دشمنوں سے انتقام لیتا ہے، دوسرا فکری ظاہر میں ہے جو باطن اور پاؤں سے عبارت ہے، آدمی ان کے ذریعہ غلبہ کے نقصان سے بچتا ہے، بدن میں ان اعضا کا وجود ایسا ہی ہے جیسے کسی چاقی کے پاس ہتھیار اور آلات جنگ ہوں۔

پھر غذا کی خواہش اور ضرورت ہی کافی نہیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی اس غذا کا حال بھی معلوم ہو، اس کے لئے بھی ظاہری اور باطنی فکریوں کی ضرورت ہے، ظاہری فکری یہ ہے کہ آدمی جو اس غصہ میں پڑتا ہے، اس کا حال، چھوٹا اور بڑا، دھیرے دھیرے اور اس فکری یہ ہے کہ ان

جو اس قسم کے ادراک سے محروم ہو۔

قلب کے خدام

قلب کے خدام تین طرح کے ہیں، ایک وہ جو سے کسی چیز کی رغبت نہ رکھیں، خواہ وہ نفع حاصل کرنے کی ہو یا مصرت و درد کرنے کی ہو، پہلے کی مثال شہوت (بھوک وغیرہ) اور دوسرے کی مثال غضب ہے، اس قسم کے خدام کو ارادہ بھی کہتے ہیں، دوسری قسم میں وہ خدام شامل ہیں جو حصوں مقصد یا تکمیل ارادہ کے لئے اعطاء کو تحریک دے، اسے قدرت کہتے ہیں، اور یہ قدرت تمام اعضاء و ہر ہر جزو بدن اور دماغ و پے میں پھیلی ہوئی ہے، تیسری قسم میں وہ خدام ہیں جو جاسوسوں کی طرح شہادہ کا ادراک کر لے اور انکی حقیقت معلوم کر لیں، بیانی، سماعت، سوجھنے، چھونے، اور دھکنے وغیرہ کی قوتیں اسی قسم کے متعلق ہے، یہ قوتیں متعدد اعضاء میں مشترک ہیں، اس قسم کو علم اور ادراک کہتے ہیں، ان باطنی خدام کے ساتھ ظاہری خدام بھی ہیں، مثلاً گرفت کی قوت انگلیوں سے اور بیانی کی قوت آنکھ سے متعلق ہے، اسی پر دوسری قوتوں اور اعضاء کو تپاس کرنا چاہئے۔

بحث اور گفتگو کا محور نہ ہری اعضاء نہیں ہے، بلکہ ان باطنی احوال و خدام سے ہے جن کا مشاہدہ آنکھ سے نہیں ہوتا، یہ احوال اور خدام تو بے مددک (ادراک کرنے والی قوتیں) کہلاتی ہیں، پھر ان قوت بے مددک کی بھی دو قسمیں ہیں، کچھ وہ جو ظاہری اعضاء میں سکون پذیر ہیں اور وہ بواسطہ نفس ہے، اور کچھ وہ ہیں جس کا سکون دماغ کی رگوں میں ہے، یہ بھی پانچ ہیں۔

چنانچہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لے اور انکی تصویر اپنے دل میں پائے تو سے خیال کہتے ہیں، پھر یہ صورت کسی چیز کے یاد رکھنے سے اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، سے حافظہ کہتے ہیں، پھر جو چیز حافظہ میں رہ جائے اس میں غور کر کے بعض کو بعض سے ملانے اور جو بھول جائے اسے یاد کرے اور بھولی ہوئی صورت ذہن میں دوبارہ آجائے اور تمام معانی محسوسات کو اپنے دل

میں جمع کرے گا، فکو اور حبس مشرک کہتے ہیں، کلب کے لشکروں کی یہ قسمیں ہیں، نکاح، وقت نظری پر موقوف ہے، ب مثالوں کے ذریعہ سمجھتے ہیں۔

پہلی مثال فرض کیجئے کہ نفسِ نباتی یعنی طبعِ ربانی اپنے ملک اور دار الحکومت میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، بدن اسکی مملکت، اس کا مسٹر اور دار الحکومت، اور اعضاء و جوارح کی حیثیت شاہی طے کے ارکان کی ہوتی ہے، قوتِ عقلمیہ اس کا عظمِ مشیر اور خیر خواہ اور یہ ہے غضب اسکا بوڑھی گارڈ اور کوتوال شہر ہے، دشمنوں سے بادشاہ کی حفاظت، اسکے لڑائیں میں شامل ہے، شہوت اس کا وہ بہ خلقِ ملازم ہے جس کے ذمہ ہل شہر کے لئے کھانے کا نظم ہے، یہ نجاتی جہونا، فرحی، دھوکہ بازار اور غیبیٹ ہے، چاہر خیر خواہ نظر آتا ہے لیکن اس کی خیر خواہی کے پروے میں زہر ملا ہل اور سم قاتل ہے، عظمِ وزیر کی رائے اور تدبیر ہے، فضائل کرتا اسکا عادت ہے، کوئی بھاری نہیں گذرتا جس میں وہ اسکی مخالفت نہ کرتا ہو۔

اس صورت میں اگر بادشاہ اپنے وزیر کی تدبیر پر عمل کرے اس سے مشورہ حاصل کرے اور اس غلام سے اعراض کرے، نیز کوتوال شہر کو بھی تادیب کرے کہ وہ اس بد باطن غلام اور اسکے تابعین پر نظر رکھے، اگر وہ کسی غلام کام میں مشغول ہوں تو انہیں سزا دے، امید یہی ہے کہ غلام اس صورت میں سرکشی نہ کر سکے گا، اور بادشاہ کا مغلوب اور محکوم بنارہے گا، اور حکومت نہایت عدل اور نظم کے ساتھ چلے گی، اسی طرح اگر نفسِ نباتی عقل سے مدد حاصل کرتی رہے اور کبھی غضب کے محافظ کے ذریعہ شہوت کے غلام پر کاری ضرب لگاتا رہے اور کبھی غضب کے غلبے کو کم کرنے کے لئے شہوت سے مدد چاہتا رہے تو اس کے قویٰ اعتدال پر رہیں گے خلاق بہتر رہیں گے۔

اور اگر اس طریقے سے اعراض کرے گا تو ن لوگوں میں سے ہو جائے گا جن کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے 'انرا بیت من اتحد الہم ہواہ وا ضلہ اللہ علی علم' سو کیا آپ نے

اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفس کو بنا رکھا ہے اور حدائقِ حق نے اسکو یاد دہود
 مجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا ہے، اسی طرح نفس کو خواہشات کے فریب سے دور رکھنے والے کے بارے
 میں ارشاد فرماید: 'واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي
 المصاوی' اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا
 ہوگا سو جنت اسکا ٹھکانہ ہوگا۔

تیسری مثال - فرض کیجئے بدن ایک شہر ہے، اور عقل یعنی انسان کی تو جھنڈر کا اس
 شہر کا حاکم ہے، ظاہری اور باطنی حواس اس کے اعران اور سپاہی ہیں، اور اقتصاد و رعیت ہیں، اور نفس
 امارہ جسے شہوت اور غلبہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں اسکا وہ دشمن ہے جو اسکی حکومت چاہتا ہے اور اسکی
 رعایا کو موت کی غیر سلائی کا خواہش مند ہے، اس صورت میں بدن محاذِ جنگ کی طرح ہے، جہاں
 حاکم شہر نفس نہیں دشمن سے مقابلہ کے لئے موجود ہے، اگر اس نے جنگ میں غلبہ حاصل کیا، اور
 دشمن کو مارا مٹا کر اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تو اسکی یہ جدوجہد باطنی و باہر میں خراج وصول کرے گی، اللہ کا
 ارشاد ہے: *لفضل الله المجاہدين باموالهم وانفسهم على الاعداء* درجۃ اللہ تعالیٰ نے
 گھر میں بیٹھے رہنے والوں کی نسبت ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بتایا ہے جو اپنی جانوں اور مالوں
 سے جہاد کرتے ہیں۔ اور اگر اس نے محاذِ جنگ میں بہادری کے جوہر نہ دکھائے اور دشمن سے
 ہزیمت اٹھائی تو یہ موسمِ فصل ہوگا اور اسے فطرت کی سزا دی جائیگی، ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے
 اسے غیبیٹ چڑھائے تو نے گوشت کھایا اور دودھ پیا مگر گرم شدہ کا پھن نہ لگایا اور شکستہ کو بیچ نہ کیا، آج
 میں تم سے انتقام لوں گا۔

تیسری مثال - فرض کیجئے عمل ایک سوار ہے، جو شکار کے رادو سے لکڑیاں ہے،
 شہوت اسکا ٹھکانہ ہے، اور غلبہ اس کا کتا ہے، اب اگر سوار اپنے فتن میں دھرم، مٹھوڑا بھی سدا ہا

ہوا ہوا، کتابھی تعلیم یافتہ ہوتا تو بد شبہ یہ شکاری اپنے مقصد میں کامیاب ہے اس کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ کوئی نقصان اٹھائے بغیر شکار بیکرواپس آئے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خود بھی شکار کے لئے نہ توفیق ہو، مگھوڑ بھی سرکش ہو، تنا بھی دیو نہ ہو تو اپنے فحش کے بارے میں یہ توقع نہیں کہ جاسکتی کہ وہ کامیابی کے ساتھ واپس آئے گا مگر وہ صحیح سمت آجائے تو نصیحت ہے، سہار کی ناقصیت، جہالت سے مشابہ ہے مگھوڑ کی سرکش علیحدہ شہوت، اکتے کی ہانگی علیحدہ عصب کی مشابہت ہے۔

اب تک جن چیزوں کا ذکر کیا گیا وہ صرف سائنس کی وہ چیزیں بلکہ حیوانات بھی حاصل ہے، مثلاً شہوت، غضب، عداوت اور باطنی حواس انسان کی طرح حیوانات میں بھی ہے، ہمارے مقصد والوں علوم کا اگر ہے جو صرف انسان کے ساتھ مخصوص ہے، جس کے باعث سے دوسری مخلوقات پر شرف اور نصیحت اور تذلل شانہ کی قربت حاصل ہے۔

قلب کی خصوصیات

جاننا چاہئے کہ قلب انسان کے ساتھ مخصوص ہو، صرف دو ہیں، ایک علم اور دوسرا علم سے مراد یہاں دنیوی حواس اور عقلی حقائق کا علم ہے یہ مورد تحقیقی محسوسات سے ماور ہے اور ان میں حیوانات سائنس کے ساتھ شریف نہیں ہے بلکہ بدیہی علوم کلیہ بھی عقل کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے کہ انسان ہی یہ فیصد رکھتا ہے کہ ایک ہی شخص کا یہ ایسا حالت اور وقت میں دو مکاناتوں میں پیدا جانا ممکن نہیں، مگر چہ اس سے دنیا ہے چند ہی فرد یکہیں ہوں، لیکن اس کا یہ علم تمام افراد کو شامل ہے، معلوم ہو کہ تمام افراد پر اس کا یہ علم گناہ اس سے راہ ایک امر ہے، جب بدیہی اور عقلی علم کا یہ حال ہے تو نظری علوم کا حال تو اس سے بھی بہتر اور دل ہوگا

ارادہ سے مراد یہ ہے کہ جب سائنس کسی امر کے اجمال پر نظر ڈالتا ہے وہاں میں کوئی بہتری

نظر آتی ہے تو اس شوق اور اسے حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ ارادہ نہیں جسے شہوت کہتے ہیں یہ جو حیوانات میں بھی موجود ہے، بلکہ یہ ارادہ شہوت کی ضد ہے، شہوت اور ارادہ کا فرق اس مثال سے ظاہر ہوگا کہ شہوت قصد کھوئے اور قصد لگوئے سے نفرت کرتی ہے مگر عقل اسکی افادیت سمجھتی ہے اور اسکا ارادہ کرتی ہے، بلکہ اس کے لئے مال بے خرچ کر دیتی ہے، یہ ممانعت شہوت کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ عقل سے ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس ارادہ کی تخلیق فرماتا جس سے عقل کے مقصودات کو تحریک ملتی ہے اور اس پر عمل ہوتا ہے تو عقل کی تخلیق کا مقصد موت ہو جاتا

معلوم ہو کہ اس کے قلب میں علم درارادہ دیا گیا ہے مگر یہیں جو حیوانات میں نہیں پائے جاسے، بلکہ کس نے بھی اس سے محروم ہوتے ہیں یہ خصوصیات انہیں نوع کے بعد حاصل ہوتی ہے، اگرچہ ان میں شہوت، غضب، ظہریں، باطنی خواہش اور دل ہی سے موجود ہوتے ہیں، معلوم ہوا کہ کچھ نوع کے بعد خصوصیات حاصل رہتا ہے۔

اس حصول یا کسب کے دو درجہ ہیں، "نصف درجہ" یہ ہے کہ اسے حد ہیئت کا علم ہو، مثلاً یہ نہ محال کو محال و ممکن کو ممکن سمجھتا ہو، اس صورت میں کہا جائے گا کہ حد ہیئت سے قوافل ہے لیکن نظریہ کا علم نہیں رکھتا، تاہم یہ کہ چاہے گا کہ وہ علوم و نظر کے حصول کے قریب ہے، جیسے کاتب کہ جو مگر چہ کتابت سے واقف نہیں لیکن کتابت کے آلات، قلم و معد، حرف سے واقف ہے، ایسے شخص کو مکمل کاتب تو نہیں کہا جاسکتا لیکن یہ ضرور بہا حاصل ہے کہ وہ اس فن سے قریب ہے

دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے تجربہ اور کسب کے درجہ میں علوم کا ذخیرہ میسر آجائے، اور وہ اس ذخیرہ کو اپنے دہن کے حرازم میں محفوظ کرے اس خیال سے کہ وہ جب چاہے گا اس ذخیرہ سے فائدہ اٹھائے گا یہ شخص، ہر کاتب کی طرح ہے، مگر چہ درہ فی الوقت لکھ نہیں رہا ہے لیکن لکھنے کے فن سے واقف ہے اور جب جی چاہے لکھ سکتا ہے یہ سال کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس درجہ میں بے شمار

مراتب ہیں، معلومات کی کثرت، وقت، ثواب، محنت اور تحصیل کے طریقوں میں اختلاف کی وجہ سے ہر شخص کا حال جدا گانہ ہے، بعض قلوب، بہم اور کشف کے ذریعہ ان علوم کا دراک کرتے ہیں، بعض تعہم اور کتاب کے ذریعہ علوم حاصل کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے دیکھ کر سچے علم ہوتے ہیں کہ مشکل سے مشکل بات محسوس میں سمجھ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اتنے غبی اور کند ذہن ہوتے ہیں کہ ٹکڑا اور عادے اور فکر و نظر کے بغیر کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اس میں علماء امیاء اور اولیاءِ مہم کے درجات مختلف ہیں، جہاں تک اعلیٰ ترین درجہ کا تعلق ہے تو اس کی کوئی حد یا انتہا نہیں ہے، کیوں کہ معلومات کا دائرہ بہت وسیع میں اس میں اعلیٰ ترین درجہ اس لہجہ کا ہوتا ہے جس پر تمام یا اکثر حقائق کسی کتاب یا لسانی تکلف کے بغیر فعل الہی سے منکشف ہو جائے، یہی سعادت بندے کو اللہ سے قریب کرنی ہے، اس سے ملانی مسافت کی قربت مراد نہیں ہے بلکہ معنوی حقیقی اور دینی قربت مراد ہے۔

ان مقامات میں آگے بڑھنا اور کسی مقام پر ٹھہرنا راہِ سلوک طے کرنے والوں کی منزلتیں ہیں، ان منازل کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، سادہ کلام مسزوں کی خبر ہوتی ہے جن سے وہ گذر کر آیا ہے، اگلی منزل کا حال سے معلوم نہیں ہوتا، تاہم وہ ایمان یا غیب کے طور پر اگلی تصدیق کرتا ہے، جس طرح ہم بی اور نبوت کی تصدیق کرتے ہیں، حالاں کہ نبوت کی حقیقت نبی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتی نیز جس طرح پیٹ کے بچے کو دودھ پینے والے بچے کا حال اور دودھ پینے والے کو اس بچے کا حال معلوم نہیں جسے کچھ سمجھ بوجھ آگئی ہو اور قیصر دار بچے کو عقلمند نہان کا حال معلوم نہیں ہوتا، اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنے کتنے علوم نظریہ حاصل کئے ہیں، اسی طرح عاقل کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ نے اپنے انبیاء، اولیاء پر کیا کیا عنایات کی ہیں، اور کون کون سے اسرار منکشف کئے ہیں۔

اللہ کا ارشاد ہے "ما یفتح اللہ لہ ما یرید" اللہ کے لئے ہر چیز ممکن ہے

جو رحمت لوگوں کے لئے رکھوں، سو سزا کوئی بند نہ رہے، یہ رحمت باری تعالیٰ کے جود و کرم ہے جو جب عام ہے، اس علیحدہ میں کسی کے ساتھ بخل سے کام نہیں لیا جاتا، لیکن اس کا ظہور اس دوسرے میں ہوتا ہے جو رحمت خداوندی کے جھونکوں کے منتظر رہتے ہیں، ان جھونکوں کے منتظر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو مذموم، خلاق سمجھتے ہوئے وہی کہہ دیتے اور گندگی سے پاک صاف رکھے، قلوب کا علوم کے انوار سے محروم رہنا نعم حق تعالیٰ کی طرف سے کسی رکاوٹ یا بخل کی بنا پر نہیں ہے بلکہ اپنے قلوب کی خجافت اور کمزورت اور غیر اللہ سے تعلق کی بنا پر قلوب ان لوگوں سے محروم رہتے ہیں، مختصر یہ کہ انسان کی خصوصیت علم اور حکمت سے وابستہ ہے۔

علوم میں سب سے افضل علم باری تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال کا علم ہے، اس علم میں انسان کے کماں کا رد مضمر ہے، اور اسی کمال پر انکی سعادت و صلاح کا مدار ہے، اسی سے باری تعالیٰ کے جوار میں رہنے کی صداقت، اور اس کے حضور میں حاضر ہونے کی ہدایت پیدا ہوتی ہے۔

انسان کی تخلیق کا مقصد

بدن، نفس کی سواری ہے، اور نفس محل علم ہے، اور مسمیٰ انسان کی زندگی کا مقصد اور اس کا امتیاز ہے، اسی مقصد کے لئے انکی تخلیق عمل میں آئی ہے، جس طرح گھوڑا بوجھ اٹھانے کی قوت میں گدھے کا شریک اور رگڑ و لڑ، حسن و ہیبت اور سرعہ رفتار میں اس سے ممتاز ہے، اسی طرح انسان کو بھی بعض چیزیں گدھے اور گھوڑے سے ممتاز کرتی ہیں، یہ خصوصیات ملائکہ مقربین کی صفت ہے، انسان ملائکہ اور بہائم کے درمیان میں ایک مخلوق ہے، کیوں کہ وہ غفہ اور نشوونما کے لحاظ سے بہرہ ہے، جس حرکت و اختیار اور فعل کے اعتبار سے حیوان ہے، صورت اور قد و قامت کے لحاظ سے نفس بدیع رہے، حقیقت اشیا کی معرفت کی خصوصیات، سے بہائم سے ممتاز کرتا ہے، جو محض اپنے اعضاء اور قوتی سے علم و عمل پر مدد لے وہ ملائکہ کے مشابہ ہے، بلکہ اس کا مستحق ہے کہ اسے ملائکہ کے

مرے میں شمار کیا جائے اور ملک بانی کہا جائے۔

حسن شخص نے بدنی لداات کو اپنے فکر و عمل کا محور قرار دیا اور انہیں کاہور ہا، وہ چوپایوں کی طرح ہے، بدن کا مقصد کھانے اور چے کے علاوہ دوسرا نہیں ہوتا، وہ بہ نمر میں داخل ہو کر یا تو تل کی طرح بے وقوف ہو گا یا خنجر کی طرح حریفوں یا بی سنی کی طرح غرابے والا ہو گا یا دست کی طرح کینہ پرور یا چپتی کی طرح شکر یا لوٹری کی طرح مکار و عیار بن جائے گا، اور اگر ان تمام صفات دور ہو جائیں تو خاصا نیک کا جامع ہوا تو شیطان راہیم ہو گا۔

انسان کا کوئی ظاہری عضو باطنی حسن ایسی نہیں ہے جس سے اس کی اللہ پر مدد دہی حاصل ہو، جس نے اپنے اعضا کا صحیح استعمال کیا اس نے کامیابی حاصل کی، اور جس نے حکم بدی کی اس نے نقصان اٹھایا اور سوائی حاصل کی، کتاب سعادت اور تمام فلاح یہ ہے کہ انسان لقاء خداوندی کو اپنا مقصد، آخرت کو اپنا منزل، دنیا کو ماضی منزل، بدن کو سواری اور عطاء کو خدمت گذار سمجھے، اور اپنی قوت بدر کرے کہ جس کا محل مملکت، جسم کا وسط حصے قلب ہے، بادشاہ طیس کرے اور مقدمہ دربار میں قوت خیالیہ کو، بادشاہ کا وزیر سمجھے، کیوں کہ حسومات کی خبریں اس تک پہنچتی ہے اور قوت حافظہ اس کا منسلک ہوتی ہے اور فراہمی کی طرح حفاظت کرتی ہے، زبان اس کی ترجمان، متحرک عضاء اس کے محررین اور حواس اس کی مملکت کے حواس ہیں۔

یہ سب حواس اپنی پہلی دنیا سے خبریں جمع کرتے ہیں اور انہیں قوت لگرو طیس تک پہنچاتے ہیں، قوت حیاں جو دراصل قاصد سے خبروں کو خارج شہر یعنی قوت حافظہ کے سپرد کر دیتی ہے، حواس انہیں بادشاہ سلامت کے گوش گزار کر رہتا ہے، بادشاہ ان میں سے وہ خبریں منتخب کر لیتا ہے جو ملک کا نظام چلانے میں مفید ہوں اور جن سے پیش آمدہ مفر پورا ہو سکے، مملکت کے دشمنوں کا قلع قمع ہو سکے اور راستے کے کوہمیزوں سے گناہا ہو سکے، عطاء و مال کی آمد و مدد، یوں سے

آگاہ کرنا اور اصحاء کا ان ذمہ دار ہوں کی ادائیگی میں مشغول رہنا ہی سعادت ہے، اور اسی میں باری تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ہے۔

ان اصحاء کو غفلت میں مبتلا رکھنے والا شقی، بد بخت اور رسوا ہے، وہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا منکر ہے، اس نے لشکرِ اہلِ کفر و دشمن کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لئے اسے دیا گیا تھا، منافع کیا، اور دشمنانِ خدا کو عزت دی، اور حزبِ اللہ کو ہلاک کیا، انجام کار شد بدترین طرہ اور آخرت کی رسوائی کا مستحق ہے، ہم آخرت کی رسوائی اور اسکے ہونا ک حذاب سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آمین

جامع اوصاف قلب

جاننا چاہئے کہ انسان کی تخلیق و ترکیب میں چار چیزوں کی آمیزش ہے، اس لئے اس میں چار طرح کے اوصاف جمع ہیں، سنی، بنی، شیطانی اور ربانی، اس حیثیت سے کہ اس پر غضب کا تسلط ہے وہ سہار کے افعال یعنی عداوت، بغض، مار پیٹ اور گالی گلوچ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ اس پر شہوت کا غلبہ ہے وہ بہائم کے افعال یعنی حرص و ہوس اور طمع و حسد کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس لحاظ سے کہ وہ فی نفسہ امیر رانی ہے، اپنے لئے ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے، اسے غلبہ، تکبر، دوسروں پر برتری، تخصیص اور انفرادیت پسند ہے، عبودیت، تواضع اور موصیعت ناپسند ہے، اسی لحاظ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ تمام علوم پر مطلع رہے، علم کی طرف اپنی لبست اسے محبوب ہے اور جہل کی طرف لبست اسے ناپسند ہے، وہ حقائق امور کے احاطے اور علم و معرفت کے حصول کا دعویٰ کرتا ہے، محالاً کہ تمام حقائق کا احاطہ اور حقائق پر برتری کی برتری ربوبیت کے اوصاف ہیں، عبودیت کی صفت نہیں ہے۔

انسان غضب اور شہوت میں سہار اور بہائم کے ساتھ اشتراک کے باوجود قوتِ تمیز رکھتا ہے، اس لئے اس میں ایک وصف حریدہ ہے جسے شیطانیت کہہ سکتے ہیں، شیطان مرتبا پاشر ہے، وہ اپنی تمیز کو شکر

کی صورتوں میں سمجھا کرتا ہے اور اپنی اغراض حاصل کرنے کے لئے مکر و فریب کا سہارا لیتا ہے۔ اور خیر کے محل میں شر کا بیج بوتا ہے، یہ شیطان کے اوصاف ہیں، اور وہ لوگ بھی ان اوصاف میں شیطان کے شریک ہیں جن میں ربا نیت، شیطانیت، سلاحت اور بھیمیت کے عنصر پائے جاتے ہیں۔

ابن چارول: اوصاف کا مرکز قلب ہے، گو یا انسان کی جان میں ایک وقت خیر، کتا۔ شیطان اور بھیم جمع ہیں، خیر شہوت کی علامت ہے، یہ ناپاک اور بد باطن جانور ہے، رگج یا اپنی عقل و صورت کی بنا پر نہ انہیں ہے بلکہ اپنی حرص و ہوس کی وجہ سے مدموم ہے، یہی حال کتے کا ہے، جو غضب کی محسوس شکل ہے، اور نندوں اور کتوں سے اس لئے نفرت نہیں کی جاتی کہ وہ درندے دکتے ہیں بلکہ ان سے نفرت کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سہیت کی غایت درندگی ہے اور عداوت پائی جاتی ہے، اسی طرح انسان کے باطن میں درندوں کی درندگی، عداوت، اور غضب، اور خیر کی حرص اور طمع پائی جاتی ہے۔

درندہ، غضب کو تحریک دیکر ظلم پر، اور خیر حرص کو ہوا دیکر فواحش کے ارتکاب پر کساتا ہے، اور شیطان ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار رکھتا ہے، اور کبھی حرص کو غضب کے خلاف اکساتا ہے، اور کبھی غضب کو حرص کی مخالفت میں بھڑکاتا ہے، نیز ان دونوں کی جہلی صفات کی حسین کرتا ہے، عقل بکسرا حاکم کے ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ شیطان کے مکر و فریب کو دفع کرے، اور اپنی گہری بصیرت، اور واضح نور سے اس کی تلمس کا قلع قمع کر دے، اور خیر کی ہوس کو سکھنے کے غضب کے ذریعہ شکست دے، اسنے کہ غضب سے شہوت ختم ہوتی ہے، اسی طرح خیر کو سکھنے پر مستعد کر کے اس کی درندگی کا خاتمہ کرے، اور کتے کو اپنی حکمت اور تدبیر سے پارہ بجز درمطیع رکھے، اگر اسے ایسا کیا تو جسم کی ملکیت میں عداوت نہ ظہام باقی رہے گا، اور تمام اعضاء اپنے اپنے محور پر گردش کریں گے۔

اور اگر حکیم حاجی کو کشش میں نہ لے سکا، نہ شیطان سے غم لے سکا، نہ رنج و غم برداشت کر سکا تو یہ بیچوں خود اس پر غالب آجائیں گے اور اسے اپنی خست و زنجیروں میں اس طرح جکڑ لیں گے کہ کشش کے باوجود آواز نہ ہو سکے گا، بلکہ نامحرمان کا خدمت گدار اور مسلح رہے گا، ان لوگوں کی اسی تہی کی زندگی گذر رہی ہے، یہی ملان کی تمام تر جدوجہد حکم اور فرج کی شکست ہے، حیرت اس وقت ہوتی ہے جب یہی لوگ بہت پرستوں کو اپنی ملامت کا جذبہ بناتے ہیں، درانگی نہایت پرستوں کا لائق اڑانے ہیں۔

اگر ان کی آنکھوں سے غفلت کے وسیع پردے اٹھادیتے جائیں تو معلوم ہوگا کہ وہ خود طیر اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، کبھی وہ غمخیز کے سامنے سر بسجود ہیں اور کبھی کتے کے سامنے روع اور قیام کی حالت میں ہیں، ملان کی خواہشات کی تکمیل ملان کا ایمان ہے، اور ان کے جہنم دایروں کے اشاروں کا منتظر رہنا ان کا عمل، ایسے لوگوں کے سامنے اگر ان حکما کی کو جسم گرد دیا جائے تو وہ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے کہ بہت پرستوں اور ان میں کیا فرق ہے، بہت پرست ہے جان بھر کے سامنے سر جھکا کر شیطان کو خوش رکھتے ہیں، اور وہ لوگ ان ناپاک اور گندے جانوروں کی عبادت کر کے شیطان کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، یہ شیطان ہی تو ہے جو غمخیز اور کتے کو برہین کر رہا ہے، اور انہیں، انسان سے خدمت لینے پر آمنا ہے، حقیقت یہ ہے کہ غمخیز اور کتے کے جہنم دایروں کے اشاروں پر چلنے والے شیطان کے دام آخری عیب میں گرفتار ہے۔

ہر بندہ خدا کو چاہئے کہ وہ اپنی حرکات اور سکناات، اپنے تعلق اور سلوک، اور قیام و قعود کا نگراں رہے اور بصیرت کی آنکھیں کھلی رکھے، اگر اس نے انصاف کے ساتھ اپنے حواس پر نظر رکھی تو سے معلوم ہوگا کہ وہ بندہ اپنا دل خدا کے برحق کی اطاعت میں گزار رہا ہے یا نفس پرستی میں؟ کتنا جہل ہے کہ اس نفس پرستوں نے مالک کو مملوک، آقا کو کلام اور غالب کو مستولب بنا دیا ہے غلبہ اور

سعادت کا حق عقل کو تھا، خیر، کہتے در شیطان نے اس کا حق چھین لیا، "اور اسے مطلوب، مقہور کر دیا، اصل سعادت سے محروم ہو جاتی ہے تو ان تینوں اوصاف کی طاعت رنگ لاتی ہے، در قلب پر وہ سعادت محیط ہو جاتی ہیں جن کا انجام ہلاکت در رسولی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ثبوت کے شریر کی طاعت سے بے حیائی، شرافت، اسراف، غل، دیر، جنگ، بے ہودگی، جرم، ہوس، خوش بختی، حسد، کبر اور شائستگی وغیرہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔

غضب کے بے کی طاعت کے نتیجے میں جھوٹ، بھلی، خود ستائی، بے رغبتی، پسندی، استہزاء، تحقیر، ارادہ، شر، خوش بختی، اور ظلم جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ غضب اور ثبوت کے مسودوں کی طاعت در اصل شیطان کی طاعت ہے، جس سے مذکورہ بالا اہل کے علاوہ عریض و طریب، حیدر، جونی، رعایا، تبلیغ، حیات اور نفس جیسے اوصاف کو بھی تحریک ملتی ہے۔

اگر صورت حال اس کے برعکس ہو، اثر سے یہ تہہ سرخشے اور محرکات، در بانی صفت کی صحت عملی سے یہ ہونے تو قلب میں رہاں اوصاف علم حکمت، یقین، حقائق، شیعہ کا احاطہ، امور کی معرفت، علم در بصیرت کی قوت کے، بے دوسروں پر غلبہ، کمالات کی بنا پر تعلق پر برتری کا استحقاق جیسے رہاں اوصاف قلب پر حاکم کر رہتے ہیں، ثبوت در غضب کی طاعت کی صورت میں رہتی، بلکہ ثبوت کے خیر کو اس کی حد میں فہم سے صفت، قناعت، طریقت، مدد، دروغ، تقویٰ، نبساط، حیاء، حسن صورت، خوش خلقی در غضب کے نئے کو پایہ بخیر کرنے سے شجاعت، کرم، عظمت، صبر، نفس، صبر، علم، بصیرت، شہادت قدمی در شرف جیسے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔

قلب کی طرح ہے، غضب، ثبوت اور شیطان کی طاعت اس آمیزگی کی آپ کتاب پر تراہنہ ہوتی ہے۔ "آئی پنے چہرے کا عکس صاف نہیں دیکھ پاتا، اوصاف حیدر سے آمیزہ قلب کی کتاب میں اوصاف ہو جاتا ہے، در چمک دمک بڑھتی ہے، یہاں تک کہ اس میں حق جوہر گر ہو

جاتا ہے، اور ہر مطلوب کی حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔

مخدوقہ مذکورہ کا شاید دل پر ایسا ہوتا ہے جیسے دھواں آئینہ کی صاف و شفاف سطح کو بے آب اور بد رونق بنا دیتا ہے، اور کا آئینہ گناہوں کی تاریکی سے تاریک ہو جاتا ہے، یہ تاریکی ایک طرح کا قلاب ہے، جو بندہ، اور پارہی تفل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، کیا پڑا سے کا نام طبعِ رنبر (رین رنگ) ہے، واللہ کا ارشاد ہے: **كَلَّا بَلْ رَانَ عَنِ عَدُوٍّ يُكْسِبُونَ** ہرگز ایسا نہیں بلکہ گئے دنوں پانگے، غلاب ہکا رنگ بیٹھ گیا ہے۔

جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس پر نم رنگ جاتی ہے، وہ اور اک حق اور صداقِ حاکم کی ہر صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، آخرت کا معاملہ اسکے نزدیک، اہم نہیں رہتا، دنیوی شان و شوکت اس کے لئے سب کچھ ہو جاتی ہے، وہ دنیوی دہر دوست کا حریص ہو جاتا ہے، اور اپنی تمام تر توانائی اس کے حصول میں صرف کر دیتا ہے، آخرت کی باتیں اس کے کانوں کے قریب سے دہر دماغ میں ٹرانڈاز ہوئے بغیر اس طرح گزر جاتی ہے جس طرح ہوا گزر جاتی ہے، فطیوں کے قدر رک اور گناہوں سے تو ہر کی ہر فتنی سلب کر جاتی ہے۔

پارہی تفل کی امانت اور شہوتِ نفس کی مخالفتِ قلب کے لئے یہ قتل کا کام دیتا ہے، اور گناہ سے اندھیری رستہ کی طرح سیاہ کر دیتے ہیں، گناہ کے بعد ایک عمل کرنے سے قلب تاریک ہو نہیں رہتا لیکن اسکے ثور میں کمی آ جاتی ہے، جیسے آئینہ کو گرم سانس لگایا جائے پھر صاف کیا جائے، پھر گرم سانس سے اسکی سطح آلودہ کی جائے پھر صاف کیا جائے تو اسکی چمک دمک میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور آ جائے گی، اور آلودگی کے اثرات پھر سے طریقے پر نہیں مٹ سکیں گے۔

قلب کی قسمیں

سب سے پہلے نے قلب کی چار قسمیں بیان فرمائی ہے، دل چار طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ

دہ جو صاف ہو۔ اس دل میں چرخ روشن رہتا ہے یہ مسک کا دہ ہے۔ ایک دہ بیوا، ماما ہوتا ہے یہ بیکار کا دہ ہے۔ ایک دہ غم میں پٹا ہوتا ہے اور اس غم کا مسخ بدھا ہوا ہوتا ہے یہ مہاجق کا دہ ہے۔ ایک دہ وہ ہے جس میں مہاجق و عاقق دونوں ہوں۔ یہ دہ میں مہاجق کی مٹا ہونے سے جیسے سرور سے پاپ پائی سے نشوونما ملتی ہے۔ اور عاقق کی مٹا ہونے سے جیسے رخصت، کس اس سے پیپ اور گندھو دیکھتا ہے۔ اب جو مادہ بھی غائب آجائے اس پر ایسی ہی کا حکم لگے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ دہ کو دیکھو، مادہ دے جائے گا۔

ہاری عقلی لہراتے ہیں، یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب انکو کوئی خطر و شیطان کی طرف سے آجاتا ہے تو وہ دہ کی شکل میں لگ جاتے ہیں سو، بیکار ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس آیت میں تلمیح دیا گیا ہے کہ قلب کی جل اور بصیرت اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے، اور ذکر ہی لوگ کرتے ہیں جو تقویٰ کے وصف سے مزین ہوں، معلوم ہو کہ تقویٰ ذکر کا دروازہ ہے، ذکر سے کشف ہوتا ہے اور کشف نور اکبر (سب سے بڑی کامیابی) یعنی لقاے رب کا وسیع ہے۔

علوم کے تعلق سے دل کی مثالیں

جانتا چاہئے کہ علوم کا کل قلب ہے۔ یعنی وہ عطیہ ہے جو تمام اعطاء کا نظام چلاتا ہے، تمام صف و اس لطیفے کے خدمت گزار اور فرماں بردار ہیں، انھیں معلومات کے تعلق سے قلب کی مثال دینی ہے جیسے محسوس صورتوں کے تعلق سے آئینہ ہے، آئینہ میں ہر محسوس چیز کی صورت کا عکس بھرتا ہے، اسی طرح ہر معلوم چیز کی حقیقت سمجھنا دل میں نقش ہوتا جاتی ہے، جس طرح آئینہ لگ چر ہے محسوسات کی صورتیں رنگ چر ہے اور صورتوں کا آئینہ میں عکس ہوتا رنگ چر ہے، اسی طرح دل کے سلسلے میں بھی یہ فرق موجود ہے، آئینہ کی طرح یہاں بھی نہیں چیزیں ہیں، دل عقلائی شیا اور نفس عاقل کا دل میں آجاتا

عالم، قلب ہے، اس میں حقائق شیاء کی صورتیں حلول کرتی ہے، معلوم، حقائق اشیاء ہیں، اور علم اس شیاء کی صورتوں کا آئینہ قلب میں منعکس ہونے کا نام ہے، مثلاً کھوار پکڑے کے لئے تین چیروں کی ضرورت ہے، قاضی (پکڑے والے) ہاتھ کی، مقبوض (پکڑی جانے والی) کھور کی، اور گرفت (یعنی ہاتھ و رکھوار کے ملنے) کی۔ اسی طرح معلوم کا دل میں پہنچنا علم کہلاتا ہے، بعض اوقات حقائق بھی موجود ہوتے ہیں اور قلب کا بھی وجود ہوتا ہے لیکن قبض (گرفت) نہیں پائی جاتی اس لئے کہ گرفت میں ہاتھ کا رکھوار تک پہنچنا ضروری ہے، بہت گرفت در علم میں تا فرق ہوتا ہے کہ گرفت میں کھور ہی ہاتھ میں آجاتی ہے جب کہ حقیقت بعینہ در میں نہیں آتی، ایک شخص سگ کا علم رکھتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خود سگ اس کے دل میں موجود ہے بلکہ یہ کہہ جائے گا کہ آگ کی وہ حقیقت دل میں موجود ہے جو اس کے کھری وجود کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، اسی لئے در کو آئینہ سے تشبیہ کی گئی ہے، کیوں کہ کوئی چیر بعینہ اس میں نہیں ساتی بلکہ اس کا عکس بھرتا ہے جو اس کے حقیقی وجود کے مطابقت ہوتا ہے

قلب کی آئینہ سے مشابہت

کس طرح بعض وجوہات سے آئینہ میں شکل نہیں اجرتی، اسی طرح بعض وجوہات میں آئینہ دل بھی حقائق اشیاء کے علم سے عروم رہتا ہے، آئینہ میں کسی چیز کی شکل نہ بھرے کی پانچ وجوہات ہیں۔ اول یہ کہ آئینہ ہی اچھا نہ ہو، مثلاً یہ کہ وہ سوہے کا ہو، یا اس کے جوہر میں نقص ہو، یا اس کی شکل صحیح نہ ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں کسی وجہ سے کدورت آگئی ہو، یا رنگ لگ گیا ہو اور اس کی تاب ختم ہوگئی ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ چیز جس کا آئینہ میں عکس پڑے آئینہ کی حدود سے دور ہو، مثلاً یہ کہ وہ آئینہ کے پیچھے ہو۔ چوتھی وجہ یہ ہے آئینہ در صورت کے درمیان کوئی عجاب آجائے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ جس چیز کی صورت آئینہ میں دیکھنی ہے اس کی جہت معلوم نہ ہو کہ

آئینہ کو اس کی سمت میں رکھ دیا جائے، اور وہ صورت منکشف ہو جائے۔

یہی حال آئینہ قلب کا ہے، اس میں تمام امور حق منکشف ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے قلب میں یہ علوم نہیں آتے اس کے وہی پانچ اسباب ہیں، ایک یہ کہ خود قلب ناقص ہو، جیسے بچہ کا قلب اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس میں معلومات منعکس ہوں، موصوفیہ یہ کہ قلب محاسنی کی کدورت اور شہوات کے غلبہ سے آلودہ ہو جائے اور معائناتی جاتی رہے، چمک ختم ہو جائے، تار یک قلب میں حق بات ظاہر نہیں ہوتی، قیصر اسباب یہ ہے کہ اس کا دل حقیقت مطلقہ کی جہت سے منحرف ہو، مثلاً ایک شخص نیک ہے اور حق تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہے، اس کا دل اپنی نیکی اور اطاعت کی وجہ سے صاف بھی ہے لیکن اس میں حق منکشف نہیں ہوتا کیوں کہ وہ طالب حق نہیں ہے، وہ اپنی تمام تر ہمتیں، بدنی طاعات، اسباب معیشت کے حصول میں صرف کرتا ہے، باری تعالیٰ کی ربوبیت اور تعالیٰ الہی حقائق میں غور و فکر کرنا اس کا شیوہ نہیں ہے، ایسے شخص کے دل میں حق کا جلوہ ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ صرف وہی امور منکشف ہوتے ہیں جن میں وہ عام طور پر غور و فکر کرتا ہے، مثلاً اگر وہ اعمال کی آفتوں اور نفس کے صیوب میں تامل کرتا ہے تو اس پر یہی آفات اور صیوب منکشف ہو جاتے ہیں، معیشت کے مصالغ میں غور کرتا ہے تو اس پر یہی مصالغ ظاہر ہو جاتی ہے، غور کیجئے جب تمہارا نفس اور بدنی اطاعت کی قید، جلوہ حق کے ظہور سے مانع ہے تو نفس کی شہوات و لذات اور دنیوی ملائق و روابط، کشف حقیقت کی راہ میں رکاوٹ کیوں نہ ہو گئے۔

چھوٹا سبب حجاب ہے، یہ حجاب انکشاف حق کے لئے مانع بن جاتا ہے، مثلاً بعض اوقات شہادت پر قابو رکھنے والا، مطیع اور عبادت گذار بندہ حقائق میں غور و فکر کے باوجود ادراک حقیقت سے محروم رہتا ہے، اور یہ محرومی کسی ایسے اعتقاد کے باعث ہوتی ہے جو آقا و اہل بیت کی تعلیم کے طور پر بچپن سے ذہن میں راسخ رہا ہے، یہ اعتقاد ہر اس امر کے لئے مانع بن جاتا ہے جو اس کے خلاف ہو۔ یہ وہ حجاب ہے

حس نے باعث بہت سے متفکین، مگر یہی مصیبت ہے کہ ہر علم جلد سے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی
 فکر کا محور میں وہاں سے ملوث ہے جس میں ہر فن نے ایک نئے عہد پر پہنچا ہے۔ یہاں
 تعلیمی مقامات نے اس علم میں اس طرح رائج ہونا ہے کہ یہ خاص مکتبوں سے
 صلاحیت، قیاسی رہتی، خود دو مخالف مکتب قیاسی ہیں یہ وہ اس طرح یہ تعلیم کے مکتبوں سے
 جس درجہ تک حق سے باطل اور جواب بن جاتے ہیں۔

مختصات سبب یہ ہے کہ وہ جتنی معلومات ہو چکی ہیں مطلوب حاصل ہوتا ہے اس علم کے
 لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ مطلوب کے مناسب معلومات کے علم کے بغیر کسی مکتبوں کا علم حاصل کر سکے مگر
 مناسب معلومات کا علم ہی کافی نہیں ہیں بلکہ انھیں اس خاص ترتیب پر رکھنا بھی ضروری ہے جو
 کے یہاں معتبر سمجھے جاتے ہیں غیر فطری مطلوبہ علوم کا شکار اور دوسرے معلومات کے چاروں
 ذریعہ ممکن ہے۔ ہر علم کے لئے ضروری ہے کہ اس سے پہلے دو علم ہوں اور اس میں مخصوص ترتیب
 عذوق قائم ہو جس کے نتیجے میں تیسرا علم وجود میں آئے جس طرح پھر اور مادہ کے مدد سے پیدا
 ہوتا ہے، پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دونوں علم ایک دوسرے کے مناسب ہوں اور فطری طور پر ایک
 دوسرے سے قربت رکھتے ہوں چنانچہ "کروٹی" نفس گھوڑی اور نوٹ کے مدد سے گھوڑے کا بچہ
 حاصل کرنا چاہے تو اسے مایوس ہونا پڑے گا اس کے لئے گھوڑی اور گھوڑے کا ملنا ضروری ہے
 ورنہ پھر اونٹ ہے، سان بھی یہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔

اس طرح ہر علم کے مخصوص اصول ہیں اور ان کے لئے درجہ (مقام) کا ایک مخصوص
 طریقہ ہے اس طریقہ پر عمل کرنا ہے۔ بعدی مطالعہ علم حاصل یا حاصلات کے اصولوں سے
 اور اس طریقہ پر درجہ سے نا اقلیت ہی علم کی اور اس کا اس حق ہے، چنانچہ "میں" مثال میں
 نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی چیز کی بہت کا علم ہو جس کا علم مطلوب ہے تو "میں" اس شکل میں

آئے گی اور مقصد پورا نہیں ہوگا، مثلاً ایک شخص تینہ میں اپنی گدی دیکھتا چاہتا ہے لیکن اس نے آئینہ چہرے کے سامنے رکھا ہے ظاہر ہے اس طرح گدی نظر نہیں آسکتی جو مطلوب ہے۔ اسی طرح آئینہ اگر گدی کے پیچھے کریتا تب بھی گدی نظر نہ آتی بلکہ آئینہ ہی نظروں سے اوجھل ہو جاتا، گدی دیکھنے کے لئے ایک اور آئینہ کی ضرورت ہے اور اس دوسرے آئینہ کو ٹانگا ہوں کے سامنے اس طرح رکھنے کی ضرورت ہے کہ دوسرا آئینہ بھی اس میں نظر آئے۔ اس صورت میں یہ شخص اپنی گدی آئینہ میں دیکھ سکے گا، یہی مشکلات علوم میں پیش آتی ہے بلکہ بعض اوقات ان سے کہیں زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بروئے زمین پر ایسے افراد کا وجود بہت ہی کم ہے جو ان تمام مشکلات کا سامنا کر سکے، یہی وجہ ہے کہ بہت سے حقائق اور بہت سی معلومات غفلت اور اکرارہ جاتی ہے۔

یہ چند اسباب ہیں جو معرفت حقائق کی راہ میں قلوب کے لئے رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور نہ ہر دہن فطری طور پر انکی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ حقائق کی معرفت حاصل کر سکے، کیوں کہ یہ سیر رہانی ہے اور عالم کے تمام جوہر سے متاثر ہے، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: "ہم نے یہ مانت آسمان و زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی سو انھوں نے، انکی ذمہ داری سے انکار کر دیا اور اس سے ذرا گئے اور انسان نے انکو اپنے ذمہ لے لیا۔"

اطاعت اور اعمال کا مقصد یہ ہے کہ دل کی سطح آئینہ کی طرح صاف اور سلاط ہو جائے اور اس میں کسی طرح کی آلودگی باقی نہ رہے، اور تو کہہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایمان کا نور اور معرفت کی چمک آجائے، اس آیت میں یہی نور اور ضیائے معرفت مراد ہے، "وَاللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ" صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ جس شخص کو سیدنا اللہ تعالیٰ نے سلام کے لئے کھول دیا وہ اپنے پروردگار کے (عطا کئے ہوئے) نور پر ہے۔

نجلی اور ایمان کے مراتب

جی اور ایمان کے تیس مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ ایمان کا ہے یہ خاص تظہیر الایمان ہوتا ہے۔
 دوسرا مرتبہ تکلیف کا ہے اس میں تظہیر کے ساتھ محبت اور عمل بھی ہوتی ہے یہ مرتبہ عوام
 کے ایمان کے قریب ہے۔ تیسرا مرتبہ عارفان کے ایمان کا ہے یہ ایمان نور یقین سے دریافت ہوتا
 ہے۔

ان مراتب کی وجہات مثال سے سمجھئے مثلاً کمر میں زید کے وجود کی تصدیق تین
 طریقوں سے ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ تمہیں اس کے وجود کی خبر کسی ایسے شخص سے ملے جس کی صداقت
 آزمودہ ہو اور اس کی طرف کذب پائی کی نسبت نہ ہوتی ہو ایسے شخص کی خبر میں کرم مطہر
 ہو جاتے ہو اور یہ یقین کر لیتے ہو کہ زید واقعہ کمر میں موجود ہے، یہ مثال عوام کے ایمان کی ہے، یہ
 ایمان محض تظہیر پائی ہوتا ہے، عوام کا حال یہ ہے کہ جب بچہ سن شعور کو پہنچتا ہے تو باری تعالیٰ کے وجود،
 علم، قدرت و غیرہ صفات، انبیاء کی ہمت اور ان کے فرائض احکام کے حقائق جیسے کہ وہ اپنے
 والدین اور اساتذہ سے سنتے ہیں اسے کمی تردد کے بغیر قبول کر لیتے ہیں اور یہ احکام ان کے ذہن
 میں کچھ اس طرح رائج ہو جاتے ہیں کہ ان کے خلاف کا تصور بھی دل میں نہیں گذرتا، کیوں کہ وہ
 اپنے والدین اور اساتذہ کی مصافات کے حقائق صحت علیٰ علم رکھتے ہیں، اسلئے انہیں ان کی خبروں پر
 یقین کرنے میں تاثر نہیں ہوتا، اس طرح کا ایمان اخروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باعث ضرور ہے لیکن ایسے ممکن
 اصحاب یقین کے ادنیٰ درجہ میں رہتے ہیں، ان کا شمار مشرکین میں نہیں ہوتا، کیوں کہ تشریب کے لئے
 سرورہی ہے کہ وہ کشف و بصیرت اور یقین کے نور سے روشن ہو اور یہ بات تظہیر الایمان میں نہیں
 پائی جاتی، علاوہ ازیں ان عقائد میں غلطی کا امکان بھی ہے جو محض سن کر ذہن نشین کر لئے جاتے
 ہیں، چنانچہ یہود و نصاریٰ نے اپنے والدین سے وہ عقائد صافحت میں حاصل کئے جن کے باطل
 ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے کیوں کہ وہ عقائد باطل تھے، مسلمانوں کے عقائد حق ہیں اس لئے

نہیں کدہ ان کی حقانیت پر مطلع ہیں بلکہ اسے کہ ان کے دلوں میں حق بات ہی ادا کی گئی ہے

گھر میں زید کی موجودگی کا علم حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی آواز خود اپنے کانوں سے سنے، زید گھر کے اندر ہوں اور خود باہر چار کی آڑ میں ہو دوسرے کے ہٹانے سے زید کے وجود کی جس قدر تصدیق ہوتی، آواز سننے سے وہ کچھ زیادہ ہی ہوگی اس لئے کہ آواز اصل و صورت پر دلالت کرتی ہے اور دل میں یہ بات آجاتی ہے کہ یہ آواز فلاں شخص کی ہے، یہ بھان اگرچہ حجت اور دلیل سے محفوظ ہے لیکن اس میں بھی خطا کا امکان موجود ہے، اسے کہ آواز میں بعض اوقات ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایک آدمی مختلف دوسرے کی آواز کی نقل کر دیتا ہے، اور سننے والے دونوں کی آوازوں میں کوئی فرق نہیں کر پاتا، اور خالصی مدعی ہونے کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔

تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود گھر کے اندر جا کر زید کو دیکھ لے، یہ حقیقی معرفت اور یقینی مشاہدہ ہے، یہ معرفت مقرنین اور صدیقین کی معرفت سے مشابہت رکھتی ہے، کیوں کہ وہ مشاہدہ کے بعد ایمان لاتے ہیں، اس طرح اس کے ایمان میں عوام کا اور حکمکین کا ایمان تو ہوتا ہی ہے مشابہت کی زیادتی سے یہ ایمان اتنا حقیقی ہو جاتا ہے کہ اس میں کسی غلطی کا احتمال باقی نہیں رہتا، تاہم مقرنین اور صدیقین کی معرفت یکساں نہیں ہوتی بلکہ ان میں درجات کا تفاوت ہوتا ہے

اس تفاوت کی وجہ ہمت کے لئے پھر زید کی مثال لیجئے، ایک شخص زید کو گھر کے صحن میں قریب جا کر اچھی طرح روشنی میں دیکھتا ہے دوسرا شخص گھر کے اندر جا کر دیکھتا ہے یا دور سے اور شام کے وقت دیکھتا ہے جب کہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، پہلے شخص کا مشاہدہ زیادہ کامل ہے اگرچہ دوسرے کا دراک بھی صحیح ہے، لیکن وہ زید کی شکل و صورت کے عقلی علائم اور دقائق کا مشاہدہ نہیں کر پاتا، یہ تفاوت امور رائی اور علوم کی مقدار کے دراک میں بھی ہے، چنانچہ ایک شخص گھر میں زید، عمر اور بکر کو

دیکھتا ہے، اور دوسرا محض محض زید کو دیکھتا ہے، پہلے محض کی مطلوبات دوسرے محض کے مقابلہ میں یقیناً

زیادہ ہیں۔ علوم کی مختلف قسمیں اور قلب کی حالت

جاننا چاہئے کہ قلب میں فطری حقائق قبول کرنے کی صلاحیت واستعداد موجود ہے، یہاں یہ اتنا مقصود ہے کہ قلب جن علوم کا محل بنتا ہے انکی دو قسمیں ہیں، عقلی اور شرعی، عقلی علوم کی بھی دو قسمیں ہیں، بدیہی اور اکتسابی، اکتسابی کی پھر دو قسمیں ہیں، دنیوی اور اخروی، عقلی علوم سے مراد یہ ہے کہ وہ نفس، عقل کے تقاضے پورے کرے، ان میں تھکید اور سماع کا کوئی دخل نہ ہو۔

عقلی بدیہی وہ علوم کہلاتے ہیں جس کے متعلق یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں سے اور کس طرح حاصل ہوئے مثلاً اس حقیقت کا علم کہ ایک شخص بیک وقت دو جگہوں پر نہیں پایا جاسکتا، نیز کوئی چیز بیک وقت حادث اور قدیم یا معدوم اور موجود نہیں ہو سکتی، یہ وہ حقائق ہیں کہ سال نو عمری ہی سے ان کا علم رکھتا ہے، لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ علم کس وقت اور کہاں سے حاصل کیا، یعنی وہ اس علم کے قرعہ سبب سے واقف نہیں ہوتا، ورنہ جہاں تک سبب بعید کا سوال ہے ہر منوک اسے جانتا ہے کہ اللہ ہے اسے پیدا کیا اور بدست سے لو لایا۔

عقلی اکتسابی سے وہ علوم مراد ہیں جو تعلیم و تعلم اور استدلال سے حاصل ہوں، یہ دونوں ہی قسمیں عقل کہلاتی ہے، چنانچہ حضرت علیؑ کے تین شعر ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ عقل کی دو قسمیں ہیں ایک طبی دوسری سعی اگر طبی عقل نہ ہو تو سعی سے کوئی فائدہ نہیں، جس طرح آنکھوں کی روشنی نہ ہونے کی صورت میں سورج کی روشنی کوئی نفع نہیں دیتی۔ ایک مرتبہ آپؐ نے حضرت علیؑ سے ارشاد فرمایا جب لوگ نیک عمل کے ذریعہ اللہ کا تقرب حاصل کرے تو تو اپنی عقل کے ذریعہ بھی قربت حاصل کر، اس میں عقل کی دوسری قسم مراد ہے کیوں کہ فطری عقل سے اللہ کی قربت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، ”اور یہ بدیہی عقل کے ذریعہ حاصل کی جاسکتی ہے، بلکہ

دینی علوم وہ ہے جو مینہ کرم سے بطور تقلید پہنچے ہوں۔ یہ علوم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پٹھنے سے اور سننے کے بعد اس کے معانی سمجھنے سے حاصل ہوتے ہیں اور دینی علوم پر ہی قلب کی سلامتی اور صحت موقوف ہے عقلی علوم اس مقصد کے لئے ناکافی ہے، اگرچہ ان کی ضرورت اور اہمیت سے انکار نہیں، یہ یہاں ہے جیسے عقل، بدن کی صحت کے لئے کافی نہیں ہے، اس لئے سے دونوں اور جزی یونوں کے حواس اور ان کے طریقہ استعمال سے، قلب ہونا ضروری ہے، اور یہ واقفیت اطباء کے سامنے چاہوے تمیز طے کرے ہی سے حاصل ہوسکتی ہے، محض عقل سے ہمارے حاصل نہیں کی جاسکتی البتہ خواہ اس در طریقہ استعمال سے متعلق استاد سے اثرات سمجھنا عقل پر موقوف ہے، اس کا مطلب یہ ہو کہ نہ اس عقل سے مستغنی ہو سکتا ہے اور نہ عقل ہی سارا سے سب بیا ہو سکتی ہے

عقل کو ہمارے طاق رکھ کر تقلید کی دعوت دینے والا حامل مطلق ہے، اور قرآن و سنت سے بے یار و مدد عقل پر بھروسہ کرے والا غریب خوردہ ہے۔ سننے کے عقلی علوم خدا اور شرعی علوم کی حیثیت رکھتے ہیں، مرہیں کو، گردہ سردی جائے صرف خدا میں دی جائے تو اس کی پناہ نہ ہونے کے بجائے بڑھے گی، اسی طرح قلوب کے امراض کا علاج بھی دواؤں کے بغیر ممکن نہیں ہے جو شریعت نے تجویز کیا ہے، جیسا کہ اعمال جو مینہ سے ماری سعی کے حکام کے بموجب قلوب و صداع کے لئے ترتیب دیں، جو شخص اپنے مرض کا علاج شرعی عبادت کے بجائے عقلی علوم سے کرے گا اس کا مرض سنگین اور مہلک ہو جائے گا جس طرح اس مرض کا مرض ترقی کر جاتا ہے جو وہ کے بجائے خدا متناہ کرے۔

عقلی علوم کی دوسری دو قسمیں

عقلی علوم کی دوسری دو قسمیں دنیوی اور اخروی، طب، حساب، ہندسہ، نجوم، قمریہ، زمین اور پٹھے دنیوی علوم سے تعلق رکھتے ہیں، قلب کے حواس، اعمال کی آفات، اور باری تعالیٰ کی صفات

دنیائے عالم خردی علوم کے درجہ میں آتا ہے، یہ دونوں یعنی دنیوی و اخروی علوم ایک دوسرے کے متافی ہیں، اس اعتبار سے کہ جو شخص دنیوی علوم میں تعلق اور گہرائی حاصل کر رہا ہے عموماً وہ اخروی علوم کی طرف پوری توجہ نہیں دے پاتا، یہی وجہ ہے کہ حضرت علیؑ نے دنیا اور آخرت کو ترزو کے دو بازو، مغرب و مشرق اور ایک شوہر کی دو ڈیپیاں قرار دیا ہے، اگر ایک کو خوش کیا جائے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ جو لوگ طب، حساب، فلسفہ اور ہندسہ وغیرہ علوم دنیا میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں وہ عموماً اخروی علوم سے جا مل رہا جاتے ہیں، ماورائے انہیں علوم آخرت کے دقائق پر عبور ہوتا ہے وہ اکثر دنیوی علوم سے واقفیت نہیں رکھتے، کیوں کہ وقت عقل ایک وقت دونوں علوم سے دقت نہیں کر پاتی، ایک کا کس دوسرے کے ذریعہ کا سبب بن جاتا ہے، اسی بنا پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اکثر اہل جنت بھڑے بھڑے ہونگے، یعنی وہ لوگ ہونگے جنہیں دنیوی امور کا شعور نہیں ہوتا، حضرت حسن بصریؒ نے ایک مرتبہ لوگوں کو بتایا کہ ہم نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے کہ اگر تم انہیں دیکھو تو بھونکھو اور وہ تمہیں دیکھے تو شہ خان کہیں۔

ہماری تعلیم کا ارشاد ہے: "لما عرض عن رسولی عن ذکر ما ولم یرد الا الصیۃ الدنیا ذلک مبطلہم من العلم" آپ ﷺ ایسے شخص سے اپنا خیال بتائیں جو ہماری فصیحت کا خیال نہ کرے، اور بجز دنیوی زندگی کے اس کا کوئی اخروی مصلو نہ ہو، ان لوگوں کی فہم کی رسائی بس یہی ہے دینی اور دنیوی امور میں کمال صرف ان لوگوں کو حاصل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے معاش و معاد کی تدبیر کا علم عطا فرمایا ہے، یہ لوگ انبیاء کرام کے علاوہ دوسرے نہیں ہو سکتے، روح القدس کے ذریعہ انکی جائید ہوتی ہے اور قوت الہی سے انہیں مدد ملتی ہے، جس کے ذریعہ اختیار میں ہر چیز ہے، عام لوگوں کے قلب کا حال یہ ہے کہ اگر دنیوی علوم میں سہک ہوں گے تو آخرت کے کمال سے محروم رہ جائیں گے، اور آخرت میں مشغول ہوں گے تو دنیوی امور کی دسز میں ہا ہر ہو

جائیں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ آدمی کا دل اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس میں اشیاء کی حقیقت واضح ہو جائے جن دنوں میں یہ صلاحیت باقی نہیں رہتی اس کے وہی پانچ اسباب ہوتے ہیں جو آگے گزر چکے، یہ اسباب اکہبر قلب اور بوج محفوظ کے درمیان حجاب بن جاتے ہیں، بوج محفوظ میں دو مقام امور نکلیں ہوئے ہیں جن کا دل سے فیصلہ ہو چکا ہے، اس بوج کے آئینہ سے قلب کے آئینہ میں حقائق کا جلوہ گر ہونا ایسا ہی ہے جیسے ایک آئینہ کا قفس دوسرے میں نظر آ جاتا ہے، موانع کی بنا پر قلب کا ان حقائق سے محروم رہ جاتا، یہاں ہی ہے جیسے دو آئینہ کے درمیان حجاب آ جائے، نیز جس طرح ہاتھ وغیرہ سے حجاب ہٹا دیا جاتا ہے اسی طرح بوج محفوظ اور آئینہ قلب کے درمیان واقع حجاب بھی باری تعالیٰ کی تسبیح رحمت سے ہٹ جاتا ہے، اور وہ حقائق نظر آنے لگتے ہیں جو بوج محفوظ میں ہے، حجاب کا کھل ارفع صرف موت ہی سے ہوتا ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے تمام غلی، امور واضح ہو جاتے ہیں، اور سمیرت کے تمام حجاب دور ہو جاتے ہیں۔

حضورِ علم کی جو بھی صورت ہو اگر قلب میں علم کا نور ہے تو اس کے لئے غائب نہیں ہے، علم موت سے غم نہیں ہوتا نہ ملنے قلب پر کوئی اثر پڑتا ہے، نہ اس میں کمزور آتی ہے، چنانچہ حضرت حسن بصریؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ ملی ایمان کے (عمل) قلب کو نہیں کھاتی، نفسِ علم کی صلاحیت واسطہ دار صفاء قلب المؤمن کے لئے ضروری ہے، اسکے بغیر غمزدگی سعادت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، پھر یہ سعادتیں بھی غلبہ ہوتی ہے، جس طرح ہر مالدار کو مالدار کہہ دیا جاتا ہے، اس طرح ہر صاحب سعادت کو سعید کہتے ہیں، ورنہ ایک لاکھ درہم رکھنے والا ایک کروڑ درہم رکھنے والے کا ہم پلہ ہو سکتا ہے؟ یہی حاسا سعادتوں کا ہے، بعض حضرات سعادتوں کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتے ہیں بعض اس سے کم پر، بعض اولیٰ درجہ پر، سعادت کے یہ درجات معرفت اور ایمان کے تقادرات کی

وجہ سے ہیں، مسرقت نور ہے، آخرت میں ہماری عقل کی زیارت و ملاقات اس نور کے بغیر ممکن نہیں ہے، ہماری عقل کا ارشاد ہے: *مَدْرُوسُهُمْ وَمُعَلِّمُهُمُ الْيَوْمَ لِيُعْلِمُوهُمْ* ان کا نور ان کے دینے اور ان کے سامنے ڈھرتا ہوگا۔

روایت میں ہے کہ لوگوں کو اس نور کی یکساں مقدار عطا نہیں ہوگی، بعض کو پہاڑ کے مانند نور ملے گا، بعض کو اس سے کم اور ایک شخص کو اس کے پاؤں کے نیچے کے بقدر نور عطا ہوگا اور کبھی چمکنے لگے گا اور کبھی بجھ جائے گا، جب چمکنے کا تو وہ شخص آگے کی طرف قدم بڑھائے گا جب بجھ جائے گا تو اسی جگہ کھڑا رہ جائے گا، ہر امر اس سے بھی لوگ اپنے نور کی روشنی میں گم رہیں گے، جس قدر زیادہ نور ہوگا اسی سرعت کے ساتھ ان کا گزر ہوگا، کوئی بچہ سمجھنے سے محروم نہ رہے گا، کوئی بکل کی طرح کوئی بادل کی طرح کوئی شہاب کی طرح کوئی تیر سکوڑے کی طرح گزر جائے گا، جس شخص کے صرف انگلیوں پر نور ہوگا وہ اپنے جسم کو گھسیٹتا چلے گا، ایک آنسو کو گھسیٹے گا تو دوسرا رو جائے گا، اس کے چاروں طرف آگ ہوگی اور وہ جلتا ہوگا، ہر امر اس پر کھڑے ہوگا۔

اس روایت سے لوگوں کے ایمان کا تقویت معلوم ہوتا ہے، ہاں سے معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کا ایمان چراغ کی روشنی کے طرح ہے، بعض کا شمع کی روشنی کے ساتھ ہے، صدیقین کے ایمان کی روشنی چاند ستاروں کے نور کی مثال ہے، اور انبیاء و مرسلین کا ایمان آفتاب کی طرح روشن ہے، جس طرح سورج کی روشنی تمام اکھنڈ عالم میں بکھل جاتی ہے، اور چراغ گھر کے ایک مختصر حصہ کو روشن رکھ سکتا ہے، اسی طرح کائنات کے مقرب حصے مختصر حصہ وسیع ہو جاتے ہیں کہ ملک کے امراء اور کائنات کے موزن اپنی طاقت و وسوسوں کے باوجود ان میں مل جاتے ہیں۔

ایک حدیث میں ہے قیامت کے روز کہا جائے گا: لوگوں کو ختم سے باہر نکالو جن کے دلوں میں ایک شکار کے برابر یا نصف شکار کے برابر یا چھ قتل شکار کے برابر پتھر کے برابر ذرا بھرا ایمان

ہو، اس روایت سے جہاں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان کے درجات میں تفاوت ہے، اس میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بحار کی یہ مقدار میں دخول ہمارے مانع ہرگز نہیں ہے، نیز یہ بھی پتہ چلا کہ جس شخص کے دل میں ایک شقاق سے زیادہ ایمان ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، کیوں کہ وہ اگر دوزخ میں جاتا تو اس کے لئے بھی یہی حکم ہوتا، اس روایت سے اس امر پر بھی حسیہ ہوتی ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ اگرچہ دوزخ میں جائے گا لیکن اس میں ہمیشہ نیک رہے گا۔

آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ صاحب ایمان کے علاوہ کوئی چیز اپنی جتنی جڑا چیزوں سے افضل نہیں ہے اس میں تباہ کیا ہے کہ اللہ کی معرفت رکھنے والوں کو اس کا کامل یقین رکھنے والا قلب جزر لوگوں کے قلب سے بہتر ہوتا ہے، اللہ کا ارشاد ہے "واتمم الاعلمون ان کسبتم معلوم منہ" اور غائب تم ہی رہو گے اگر تم پورے متوکل رہے، اس میں اللہ ایمان کو مسلمانوں پر برتری کی بشارت سنائی گئی ہے، متوکل سے مراد یہاں عارف ہے، مقلد نہیں، ایک جگہ ارشاد فرمایا "اللہ جلّیٰ تم میں ایمان والوں کے اور (ایمان والوں میں ایمان لوگوں کے جن کو علم (دین) عطا ہوا (آخری) درجے بند کرے گا" اس آیت میں ایمان والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے علم کے بغیر تصدیق کی، اس لئے انہیں اہل علم سے الگ ذکر کیا گیا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فقط متوکل، مقلد کے لئے بھی، مستحال ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کی تصدیق کشف و بصیرت کے بغیر ہو۔

"بیت کے دوسرے جلا والین انو لو العلم درجات" کی تفسیر حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کو مہین پر سات سو درجات کی فضیلت عطا کی ہے، ہر درجہ میں زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ طاہر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت ادنیٰ صحابی پر، ایک روایت میں اس طرح تشبیہ دی ہے جیسے چودھویں رات کے پاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔

ان تمام روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل حسرت کے درجات کا یہ فرق ر کے قلوب و معارف کے نقائص کی وجہ سے ہوگا، اس لئے قیامت کے دن کو یوم النظارین (گھانٹنے والوں) بھی کہا جاتا ہے، جو شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا، اس کے گھانٹنے اور نقصان میں کیا شبہ ہے، اور وہ لوگ بھی نقصان میں رہیں گے جس کے درجات کم ہوں گے، وہ اپنے سے دپر درجے والوں کو دیکھ کر حسرت کریں گے، درکنس گے کہ کاش ہم نے بھی ایسے عمل کئے ہوتے کہ یہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا آخرت کے بڑے درجات اور بڑی فضیلتیں ہیں۔

آپ ﷺ کا ارشاد ہے جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ اسے ر چیزوں کا علم عطا کر دیتا ہے جنہیں وہ نہیں جانتا، اللہ کا ارشاد ہے: وَمَنْ يَتْلِ الْقُرْآنَ يُجْعَلْ لَهُ مِصْرًا وَيُزِيدَ فِي رَحْمَتِهِ لَا يَحْسِبُ أَحَدٌ أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي رَجُلٍ إِلَّا فِي شَيْءٍ نَافِلٍ أَوْ يُبْدِلُ نَفْسًا بِخَيْرٍ مِمَّا كَانَتْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور سکو کسی جگہ سے ررق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا گناہ بھی نہیں ہوتا، یعنی اہل تقویٰ کو مشکلات اور شبہات سے نجات دیتا ہے، اور بحیرہ اکتساب کے علم اور بخیر تجربہ کے فضائل عطا فرماتا ہے، ر کی تعلیم کا ارشاد ہے اے ایمان والو! اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا اس آیت میں فرقان سے مراد نور ہے جس سے حق و باطل میں امتیاز کیا جاتا ہے، اور جس کے ذریعہ مخلوق دشہات کے اندر جردس سے نکلا جاسکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ اپنی اکثر دعاؤں میں نور کا سوال کیا کرتے تھے، ایک دعا کے الفاظ یہ ہیں: اللہ مجھے نور عطا فرما، میرا نور زیادہ کر، میرے قلب میں، میری قبر میں، میرے کانوں میں، میری آنکھوں میں نور کر دے۔

ابو سلیمان دارانیؒ فرماتے ہیں کہ قلب کی مثال ایک گنبد کی سی ہے، جس کے چاروں طرف بند دروازے ہیں، ان میں جو دروازہ کھل جاتا ہے وہ اس میں کام کرتا ہے، اس سے مظلوم ہو کہ قلب کے دروازوں میں سے ایک دروازہ عالمِ ملکوت اور ملائکہ کی طرف بھی کھلتا ہے، یہ

درد اور ہمارا ہمدردی اور ہمدردی کے لیے جس کا۔

ایک قلب کو یکایک گندہ سے تھک دی ہے جس کے بہت سے دروازے ہیں، اور ہر دروازہ سے احوال کی آمد و رفت کا عمل جاری رہتا ہے اس نوعیت کی اور بھی مثالیں ہیں، مثلاً قلب ایک بہت (دہشت) جس پر فتنہ بازی کی مشق کی جاتی ہے جس پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے یا وہ آئینہ ہے جس میں طرح طرح کی صورتیں یکے بعد دیگرے عکس ہوتی ہیں اور کوئی کو خالی نہیں جانتا، قلب میں ان لوہے کا آئینہ اور دروازہ کا پیری حواس کے لیے یہ بھی ہوتا ہے اور ہاں حواس کے لیے یہ بھی چنانچہ خیال، غضب اور دوسرے اخلاق انہیں مختلف آثار و کیفیات کا نام ہے، دل میں تغیر کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، چنانچہ کسی چیز کو حواس سے معلوم کیا جائے تو اس سے دل میں شہید ہوگا، اسی طرح اگر خدا کی کثرت اور عبادت کی قوت کی وجہ سے شہوت کو تحریک ہو تو اس سے بھی اس متاثر ہوگا

قلب کے خیالات بدلنے دیتے ہیں، دل ایک خیال سے دوسرے خیال کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے، دل کے تغیر کا بھی مطلب ہے، انکا ادا و انکار کے لیے میں پیدا ہونے والے اس آواز خواطر کہتے ہیں، خواطر کا نام خواطر اسلئے رکھا گیا ہے کہ وہ دل پر طاری ہوتے ہیں، جب کہ وہ اس سے قائل ہوتا ہے، انہیں خواطر سے ادا دلوں کو تحریک ملتی ہے، اسلئے کہ نیت، عزم، ارادہ اور کسی خیال کے دل میں گہرے کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے، احوال کی ابتدا خواطر سے ہوتی ہے، خواطر سے رحمت کو، نیت سے عزم کی عزم سے نیت کو اور نیت سے اعتقاد کو تحریک ملتی ہے۔

خواطر کی دو قسمیں، الہام اور وسوسہ

رحمت کو تحریک دینے والے خواطر کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ خواطر ہے جس سے شریعتی اس مرکب دعوت نے جو اہل حق کے لئے معجزوں اور خواطر وہ ہے جو حق یعنی ایسے امر کا الی ہو جس

سے آخرت میں نفع ہو، اس طرح وہ عکف خواہے، ان دونوں کے نام بھی الگ الگ ہیں، محمود
 خیر کا نام الہام اور نہ موم خواہے، داعی حیر کا نام فرشتہ ہے، داعی شر کو شیطان
 کہتے ہیں۔ درود لطافت، در وقت حس سے قلب میں حیر کے الہام کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا
 ہو جائے تو تسبیح کہلاتی ہے، اور حس سے شیطانی دوسووں کے قول کرے پر بدائے غیباں کہتے ہیں۔
 فرشتے سے مراد وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حیر پیمانی، علم کی روشنی عام کرنے، حق کا
 انکشاف کرنے، خیر کا وعدہ کرنے، و مامرہ و معرول کرنے کے لئے پیدا کیا ہے، اور شیطان سے مراد
 وہ مخلوق ہے جو نہ کوہ الا امور میں فرشتوں کی ضد ہوں یعنی وہ شر کا وعدہ کرے، برائیوں کی دعوت
 دے اور خیر پر اعدا نظر آنے والے کو ذرا بے لافرشہ در شیطان دونوں ہی قلب داعی، اپنی طرف کھینچنے
 میں مصروف رہتے ہیں۔

چنانچہ روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے رشاد فرمادیا، دل میں دو قرعہ ہیں، ایک فرشتے کی
 قرعہ ہے، جس کا کام خیر کا وعدہ کرنا اور حق کی تصدیق کرنا ہے، جس کو یہ معلوم ہوا ہے جان لینا
 چاہئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر خدا کا شکر ادا کرے، دوسری قرعہ شیطان کی ہے، جس
 شخص کو یہ معلوم ہو تو اسے شیطان مردود سے پناہ مانگی چاہئے، اس کے بعد آپ ﷺ نے یہ آیت
 تلاوت فرمائی، **الشیطن بعدکم الفکر و ما مرکم بالفساد** اور شیطان تمہیں فخر سے لارا تا
 ہے اور برائیوں کا تقلم کرتا ہے۔ (ترمذی۔ نسائی شریف)

شیطان شہوت کو پنے تصرف کا اذریعہ بناتا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی شہوت پر حد
 دے اور وہ شہوت اس کی اس قدر مطیع (فرہ بردار) ہو جائے کہ مناسب حدود کے سوا اس کا ظہور نہ ہو
 تو وہ شرکی داعی نہیں ہوتی، درہ شیطان ہی کا بس چلنا ہے کہ وہ اس شہوت کو اپنے مقاصد میں استعمال
 کر سکے، شیطان کے لئے دنوں میں دوسرے لئے کی گنجائش اس وقت ہوتی ہے جب ان پر دنیا کا

ذکر در نفس کی خواہش غائب ہوتی ہے، اگر دل ذکر اللہ کی طرف پھر جاوے تو شیطان کے لئے رجحان سفر باندھنے کے سوا اور سراسر ستر نہیں رہتا۔ لیکن دُعا سے روایت ہے کہ جب آدمی چالیس برس کا ہو جاتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار نہیں کرتا تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ بھرنے لگتا ہے کہ میں اس حسین صورت کے قرباں چاہتا ہوں جسے قلعہ نصیب نہیں ہوئی، جس طرح شہوتیں مسان کے گوشت اور خون میں غلط منسلک ہے، اسی طرح شیطان بھی انکی رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ ڈونے میں مصروف ہے اور دل کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔

چنانچہ سرکارِ دوعالم نے ارشاد فرمایا شیطان انسان کے جسم میں خون کے ساتھ ساتھ گردش کرتا ہے، اس لئے اس کے بھرنے کی جگہوں کو بھوک سے لگ کر دُعا بھوک کے ذریعہ رستہ مسدود کرنے کی ہدایت اس لئے دی کہ بھوک سے شہوت ختم ہوتی ہے، اور شیطان شہوات کے ساتھ ہی جسموں میں داخل ہو کر خونی رگوں کے ساتھ گردش کرنے لگتا ہے، خاص طور پر دل کے چاروں طرف، کیوں کہ شہوات کا مرکز دل ہی ہوتا ہے، اس کا چاروں طرف سے حملے کرنے کا ثبوت اس آیت سے ملتا ہے، جس میں ہاری تھپی نے اسی کی زبانی حکایت کی ہے، شیطان کہتا ہے میں تم کا ناکا ہوں کے میں ناکے لئے آپ کی مسجد میں راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی داہلی جانب سے بھی، اور ان کی بائیں جانب سے بھی۔

شیطان کی فوریب کا قصہ حاصل گو نا فروعی زمین ہے

علمِ معاملہ میں سب سے اہم اور غافل بات یہ ہے کہ نفس کے فریبوں اور شیطان کی مکاریوں کی اطلاع رکھے اور یہ ہر شخص کے اوپر فرض ہے، لیکن لوگ اس فرض کی دائمی سے غافل ہیں، اور ایسے علوم میں مصروف ہیں جن سے دوسروں کو تحریک ملے اور شیطان کو اپنا تسلط باقی رکھنے کا موقع فراہم ہو، اور وہ ان علوم میں لگ کر شیطان کی عدولت اور اس سے بچنے کا طریقہ بھول جاتیں۔

قلب کی مثال ایک قلعہ جیسی ہے، اور شیطان اس دشمن کی طرح ہے جو قلعہ میں داخل ہونا چاہتا ہے تاکہ اس پر قبضہ کر سکے اور اسے اپنی ملکیت بنا سکے، دشمن سے قلعہ کی حفاظت کی صورت یہی ہے کہ اس دروازہ اور گدڑ کا ہول کی حفاظت کی جائے جس سے قلعہ میں داخلہ ممکن ہو، اور دروازے کی گدڑ نہ سے یا گدڑ کا ہیں نہیں ہے بلکہ بند ہے کہ اس صاف ہیں، اسی صاف کو وہ اسے دھکیلے گا دیر نہ ہے، یعنی دلی کو تمام دشمن صاف سے پاک صاف کر دیا جائے،

شیطان کی مثال بھوکے کتے کی سی ہے، اگر تمہارے پاس گوشت، روٹی وغیرہ نہ ہو تو تم اسے دھکا کر دو کر سکتے ہو، لیکن اگر تمہارے ہاتھ میں گوشت ہو اور وہ بھوکا لگی ہو تو دھکا دینے سے ہرگز نہ جائے گا بلکہ گوشت پر ضرر پڑے گا، شیطان اس در سے محل ایک درخت سن کر بھاگ جاتا ہے جہاں اس کی غذا کا سامان نہیں ہوتا، ملتے اس چور کے خلاف سخت مجاہدے کی ضرورت ہے، اور یہ مجاہدہ زندگی کی آخری سانس تک جاری رہے گا، کیوں کہ زندہ نفس کسی شیطان سے بچ نہیں سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قلب کو شیطانی دوسوں سے بچانا واجب ہے بلکہ ہر مائل باغ نفس پر فرض عین ہے، اور وہ چیز بھی واجب ہے جو لڑنے میں تک پہنچنے کا ذریعہ ہوں۔

تغیر و ثبات کے اعتبار سے قلب کی تین قسمیں

(۱) ایک دل وہ ہے جو تقویٰ کے نور سے معمور ہو، اور اخلاق ربانیہ سے پاک صاف ہو، اس طرح کے قلب پر خیر کے خواطر اور غیب کے خزانے عام ملکوت سے آتے ہیں، محل ان کے دقائق اور اسرار و فوائد پر مطلع ہونے کے لئے اس میں فکر کرتی ہے، جب نور بصیرت سے کسی خیر کا خیر ہوتا ثابت ہو جاتا ہے تو محفل اسکی اہمیت کا فیصلہ کرتی ہے، اور قلب کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہے، فرشتہ جب یہ دیکھتا ہے کہ قلب کا جو ہر صاف ہے، نور خرد سے اس کی عمر اپنی روشن ہے، تقویٰ کی فیاض ہار کر نہیں چاروں طرف پڑ رہی ہیں، اور معرفت الہی کی شمع جل رہی ہے، ہاں شہد اس طرح کے

قلب ہمارے ممکن ہیں۔ ہمارے اتارنے کی مجھ میں ہیں بلکہ وہ نظر نہ آئے والے شکروں سے ملی ہوئے ہیں، اور بہت سے خیر کے کاموں کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، یہی حال نیک کے اسے ملے گی۔
خیر کے کاموں کا عادی بنانا ہے۔

اس طرح کے قلوب میں محرابِ ریاہیت کی شمع سے اتنا اجالا پھیلا ہے، شررِ خلی بھی نکالوں سے حاصل نہیں ہوتا، جتنا اندھیری رات میں ریگھے والی چھوٹی سے بھی نوری دھندلی ہے، پسند پر شیطان مکر و فریب کھینچتا ہوتا ہوا لاکھ محسوس کرتا ہے، چٹکی چڑی یا تھمنا ہوتا ہے، لیکن بندہ اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں کرتا، یہ دل مہلکات سے نجات کے بعد تنجیات سے آراستہ ہو جاتا ہے یہ تنجیات شکر، صبر، حریف، درجاء، فقر، بزدلی، شوق، محبت، رخصت، توکل، عظماء، حساب و حیراء ہیں، یہی قلب پالندہ عقل کی توجہ ہوتی ہے۔

(۲) دوسرا دل اس کے برعکس ہے، یعنی وہ نفسانی خواہشات سے پر ہوتا ہے، اور دوسری عادات سے گوارہ ہوتا ہے، اس دل کے دور وازے شیاطین کے لئے کھلے رہتے ہیں، اور رشتوں کے سے بند رہتے ہیں، اس طرح کے دل میں شر کا آقا زراں طرح ہوتا ہے کہ پہلے اس میں بوسے مس کا تصور ہوتا ہے، اور گناہ کی کھلک پیدا ہوتی ہے، دل عقل کے حاکم سے مشورہ طلب کرتا ہے عقل کیوں کہ پہلے ہی سے ہوائے نفس کی خام ہے اور اس سے مانوس ہے، اس لئے وہ اسے حق میں بعد رہا ہے، اور جو رکے لئے اسباب پیدا کرتی ہے، اس طرح نفس پر اپنا قبضہ قائم ہے، اور گناہ برائے گناہ لگتی ہے، آری کا یہ نہ نفسانی خواہشات کے لئے عقل چاہتا ہے، اور ہوس کے اندھیرے میں جھلکتے ہیں، کیوں کہ نفس کی بوج پہلے ہی اپنی قوتِ ممانعت کو ختم کر دیتا ہے، اور اپنی ہواگاہ اور نفس کے ماتھے میں دے دیتی ہے، اس لئے شیطان کی سہولت کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، وہ دل کو گناہی ہری سب اور مست بکرو کر رہی درجہوں میں پھنسا دیتا ہے، اور اس طرح کی فحش چیز کی باتیں کرتا ہے کہ یہ اس کی

سلطنت کمزور پڑ جاتی ہے اور یقین کی شعاع کھل جاتی ہے، یعنی دھرم، وعید، جنت، دوزخ اور آخرت پر یقین باقی نہیں رہتا۔

ہوائے نفس ایک دھنوں ہے جو قلب کے چاروں طرف بکھل جاتا ہے، اور ایمان و یقین کا چراغ گل کر دیتا ہے، عقل کی کیفیت اس وقت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کسی شخص کی آنکھ میں دھنوں بھر جائے اور وہ دیکھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے، غلبہ شہوت بھی قلب سے غور و فکر کی صلاحیت اور بصیرت کا نور صلب کر لیتا ہے، اور ہدایت سے اس قدر بے بہرہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی راہنما اچھی بات بتانا بھی چاہے تو وہ سمجھتا نہیں ہے، شیطان الگ حملہ آور ہوتا ہے، نفس کی خواہشات الگ حملہ کرتی ہے، اعتدال الگ موافقت کرتے ہیں، اس طرح سمجھت کے ظہور کے لئے تمام اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، یہ آیت ایسے ہی دل کی طرف اشارہ کرتی ہے، 'اے پیغمبر! آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے، سو کیا آپ اسکی گمراہی کر سکتے ہیں، یا آپ خلیل کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سٹتے پائے جاتے ہیں، یہ تو قلعہ چڑیاؤں کی طرح ہے، ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔'

بعض دلوں کا حال تو تمام شہوتوں میں یکساں ہوتا ہے، بعض دل بعض شہوتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور بعض شہوتوں کے قریب بھی نہیں جاتے، مثلاً بعض لوگ عام محاسن سے تو اجتناب کرتے ہیں لیکن جب کوئی حسین صورت نظر آتی ہے تو انہیں ضبط کا یا ر انہیں رہتا اور وہ عقل و خرد سے ہر گاہ نہ ہو کہ اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض لوگ اقتدار، جاہ اور منصب کے استے بھوکے ہوتے ہیں کہ جب بھی ان چیزوں کے حصول کی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے تو وہ دیوانہ وار ان کے پیچھے ڈوڑتے ہیں، بعض لوگ اپنا صیب نہیں سن سکتے، بعض لوگ اپنی اہانت برداشت نہیں کر سکتے، اگر کوئی ایک لفظ بھی کہہ دیتا ہے تو وہ غصہ میں آگ بگولہ ہو جاتے ہیں، بعض لوگ اپنی عام زندگی میں تقویٰ طہارت پر عمل پیرا رہتے ہیں لیکن جب روپیہ پیسہ کی لین دین کی بات آتی ہے تو تقویٰ اور مقدس کی

تمام قبائیں چائی کر ڈالنے ہیں، اور سال پر اس طرح گرجے ہیں جس طرح کتابچی ہولی بڑی پرٹوٹ پڑتا ہے، ان تمام معاصی کا اور گلاب انہیں دلوں سے دھوا ہے جس کے کارگردہوائے نفس کے دھوئیں کی دیز چادر چھا جاتی ہے، اور بصیرت کا نور دم پڑ جاتا ہے، چلنا اور ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ شیطان کے فتنہ و سراو کی جھمکنی میں لگ جاتے ہیں۔

(۳) قلب کی تیسری قسم وہ ہے جس میں ہوائے نفس کے خواطر پیدا ہوتے ہیں اور اسے شرکی طرف بلاتے ہیں، اسی وقت ایمان کے خواطر آتے ہیں اور اسے خیر کی طرف بلاتے ہیں، نفس اپنی تمام تر شہوتوں کے ساتھ شر کے خواطر پر آمادہ نظر آتا ہے، شہوت کو تقویت دیتا ہے اور لذت خیزی اور میس کوئی کے فضائل بیان کرتا ہے، عقل خیر کے خواطر کی مدد کرتی ہے اور شہوت کی برائی کرتی ہے، اور نفس کو بتلاتی ہے کہ یہ کام جہالت کا ہے، یہاں اور دوسروں کے افعال کے مشاہدہ ہے، کیوں کہ یہاں اور دوسرے ہی انجام کی پیداوار کے بغیر شر پر گرتے ہیں۔

نفس عقل کی بصیرت پر راسخ نظر آتا ہے تو شیطان نفس کا چھپا چھوڑ کر عقل کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور اس طرح شہوت کے دواغی کو تقویت پہنچاتا ہے، شیطان عقل سے کہتا ہے کہ تو خواہ مخواہ نفس کو کیوں تنگی میں مبتلا رکھے ہوئے ہے تو نے اپنی خواہشات کو بلانے طاق کیوں رکھ دی، کیا تیرے ہم معروں میں کوئی ایسا ہے جو خواہشات کا مخالف اور اپنی اغراض کا مخالف ہو، ان کے قصد میں دنیا کی لذتیں ہیں اور تیرے قصد میں تنگی ہے، وہ خوش نصیب ہیں تو محروم قسمت، بد بخت اور مصیبت زدہ ہے، دنیا کے لوگ تیرا مضحکہ اڑاتے ہیں اور دوسروں کی مثالیں دیتے ہیں، جنہوں نے میرے مثلاًئے ہونے راستے پر چل کر بڑے بڑے مصعب حاصل کئے، تو ان کی راہ کیوں نہیں چلتا، کیا تو فلاں عالم کو نہیں دیکھتی کہ وہ فلاں فلاں کام کرتے ہیں مگر یہ کام برے ہوتے تو وہ کیوں کرتے، نفس شیطان کی طرف جھکتا ہے۔

اسی وقت فرشتہ اس کا راستہ روک لیتا ہے، اور اسے بتاتا ہے کہ جو شخص حال کی لذت کے حصول میں مائل اور انجام سے بے پرواہ ہو جاتا ہے وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ کیا تو ان چند روزہ لذتوں پر قناعت کر کے جنت کی دائمی نعمتوں اور لذتوں کو چھوڑنے کے لئے تیار ہے؟ کیا تجھے شہوت پر مہر کے مقابلہ میں دوزخ کے عذاب کی تکلیف سہل نظر آتی ہے؟ لوگوں کی اتباع مت کر اور شیطان کے فریب میں مت آ۔ دوسروں کے گناہ تیرے عذاب کی تکلیف کم نہیں کر سکتے، اگر تجھے سخت گرمی اور لو کے زمانے میں آرام دہ ٹھنڈا مکان میسر آ جائے تو کیا تو لوگوں کا ساتھ دیکھا یا اس مکان کو ترجیح دے گا جہاں نہ سورج کی گرمی سے جسم پھٹکتا ہے اور نہ گرم مہر کے دہن کو جھلساتے ہیں، دنیا میں تیرا حال یہ ہے کہ سورج کی گرمی تجھے برداشت نہیں، دھوپ میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا، پھر معلوم نہیں دوزخ کے خوف سے کیا چیز مانع ہے، کیا دوزخ کی حرارت سورج کی حرارت سے کم ہے؟ اس نصیحت سے نفس فرشتے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔

فرض یہ کہ فرشتے اور شیطان کی کشمکش جاری رہتی ہے، اور وہ اسی کشاکش کے درمیان اپنی عمر کی منزلیں طے کرتا رہتا ہے، بعض اوقات شیطانی اوصاف غالب آ جاتے ہیں اور نفس بالکلیہ شیطان کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس کا معاون اور مددگار بن جاتا ہے، روحانی گروہ سے اعراض کرتا ہے، اور اس کے اعضاء سے وہ تمام اعمال صادر ہوتے ہیں جن پر انبیاء نے مہرِ نبوت کر رکھی ہے، اور جو اسے اللہ سے دور لے جاتے ہیں۔

اور جب ملکوئی صفت غالب آتی ہے تو نفس، شیطان کی جال میں نہیں پھنستا، اسکے فریب کا قلع قمع کر دیتا ہے، دنیا کی فانی لذات کو ترجیح نہیں دیتا، آخرت کے امور میں سستی کا مظاہرہ نہیں کرتا، بلکہ روحانی گروہ کی اطاعت کرتا ہے، اور اسکے اعضاء سے وہ اعمال صادر ہوتے ہیں جو رضائے الہی کا باعث ہوں، اور یہ بھی تقدیرِ ازلی ہی کے مطابق ہوتا ہے، اس طرح کے قلوب کسی

ایک گروہ کی طرف مستقل طور پر مائل نہیں ہوتے بلکہ ان میں تغیر کا عمل جاری رہتا ہے۔

اطاعت اور معاصی سب غزیرہ فیب سے عالم ظہور میں آتے ہیں، اور قلب انکے درمیان واسطہ بنتا ہے، کیوں کہ قلب ملکوت کے خزانے میں سے ایک خزانہ ہے، اور باب قلوب اسی ظہور سے تعداد و قدر کی معرفت حاصل کرتے ہیں، جو لوگ جنت کے لئے پیدا کئے ہوئے ہیں انکے لئے اطاعت کے اسباب سپاہ کر دئے جاتے ہیں، اور جو دوزخ کے لئے بنے ہیں انکے لئے نافرمانی کے اسباب پیدا کر دئے جاتے ہیں، اور برے رفتاد کی صحبت عطا کی جاتی ہے، انکے دل میں شیطانی دوسرے پیدا ہوتے ہیں۔

اللہ کا ارشاد ہے 'مَنْ جَسَّاسٌ فَهِيَ كَاللَّهِ قُلُّی رَاسِیْ پڑا لٹا چاہتا ہے انکے سینے کو اسلام کے لئے کشادہ کر دیتے ہیں، اور جسکو بے راہ کرنا چاہتے ہیں انکے سینے کو تنگ بہت تنگ کر دیتے ہیں، جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے، پارہ ۸، رکوع ۲۔ دوسری جگہ ارشاد ہے 'اَمَّا حَقُّ قُلُّی سَاحِدٌ دِیْنِیْ حَبِیْبٌ تَوَقُّمٌ سے کوئی نہیں جیت سکتا، اور اگر تمہارا ساتھ نہ دیں تو اسکے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دیں، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پیمانہ والوں کو احاطہ رکھنا چاہئے' پارہ ۳، رکوع ۸۔ 'یُفَعِّلُ مَا یَشَاءُ وَیَحْكُمُ مَا یُرِیدُ' اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہے فیصلہ کرتا ہے، نہ کوئی اسکے حکم کو ٹال سکتا ہے اور نہ فیصلے کو رد کر سکتا ہے۔ اپنے بندوں کو جنتیوں اور دوزخیوں کی علامات بتلا دی اور یہ اعلان فرما دیا 'اِنَّ الْاَسْرَارَ لَیْسِیْ سَعِیْمٌ وَّ اِنَّ الْفَجَارَ لَیْسِیْ جَحِیْمٌ' ٹیک ٹیک لوگ بیٹنگ آسائش میں ہونگے اور بدکار لوگ پینک جہنم میں ہونگے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اس کتاب کو علمۃ الناس کے لئے باعث استفادہ بنائے اور اس ادنیٰ کوشش کو قبول فرما کر فلاح دارین اور نجات کا ذریعہ بنادے۔ آمین رحمۃ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہنا آتانی الدیار حسہ و فی ولا خرت حسہ و وقتا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔